

اسلامی
افز
غیر اسلامی فکر و عمل

www.KitaboSunnat.com

عاشق حسین علوی
اہم

علیٰ کتاب خانہ

کبیر سٹریٹ ۵ اردو بازار — لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

معزز قارئین توجہ فرمائیں!

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب

عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹوکاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

☆ تنبیہ ☆

کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں﴾

نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com

www.KitaboSunnat.com

اسلامی اور غیر اسلامی فکر و عمل

عاشق حسین علوی
ایم۔ اے

علیٰ کتاب خانہ

کبیر ٹریڈ ◯ اُردو بازار — لاہور

www.KitaboSunnat.com

جملہ حقوق محفوظ ہیں

طابع : علمی کتاب خانہ اردو بازار لاہور

مطبع : منظور پرنٹنگ پریس لاہور

مصنف : عاشق حسین علوی

قیمت : 15/-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

جب تک کوئی نظام فکرمیں برقی اثرات و خیالات کی آمیزش سے پاک رہتا ہے اس کے افراد میں ایک جہتی قائم رہتی ہے۔ یہ بات یوں تو ہر تہذیب کے متعلق بہت حد تک درست ہے لیکن دینی تہذیب کے متعلق اس کا اطلاق قطعی و حتمی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لادینی تہذیب مادی طور پر مادی تصور ہے۔ مادی ترقی کے ظہور کے ساتھ معاشرے میں کسی حد تک یکسانیت پیدا ہو جاتی ہے، جس کو تہذیب کا نام دیا جاتا ہے۔ سائنس، ٹیکنالوجی اور صنعت کے شعبوں میں ہر پیش رفت تہذیب کے ارتقا کا موجب بنتی ہے، جو ایک تہذیب کو دوسری تہذیب سے متمیز کرتی ہے۔

لادینی تہذیب مادی تصور ہونے کے باعث کسی دائمی صداقت پر یقین نہیں رکھتی اس لئے اس کو تغیر پذیر انسانی خیالات سے اس قدر نقصان نہیں پہنچتا، جس قدر دینی تہذیب کو جس کی بنیاد دین پر استوار ہوتی ہے، جو ایک غیر متبدل حقیقت ہے۔ دین، توحید، رسالت، معاملات کی صداقت اور اخلاق کی طہارت کو دائمی حقائق تسلیم کرتا ہے۔

لادینی تہذیب تمام حقائق کو متغیر اور اضافی قرار دیتی ہے چنانچہ اس میں انسان اور انسانی اقدار کی کوئی اہمیت نہیں۔ لادینی تہذیب کو اس سے مطلق کوئی سروکار نہیں کہ زمانہ قدیم میں ابراہم مصر یا عصر حاضر میں روس کی صنعتی ترقی میں ظالمانہ جبری محنت کا کس قدر حصہ ہے۔ مادی زندگی کے کل مطالبات خواہ وہ انسانی گوشت اور خون سے تشکیل پذیر ہوئے ہوں، مخصوص لادینی تہذیب کے عناصر ترکیبی شمار ہوں گے۔ چونکہ لادینی تہذیب میں حق و باطل کا کوئی تصور نہیں، اس لیے کسی بھی نئے خیال کی آمیزش کو باطل کی آمیزش قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اس کے برعکس دینی تہذیب میں حق و باطل کا تصور متعین و واضح ہے جو اس کے متبعین کی عملی زندگی کی صورت گری کرتا ہے۔ چنانچہ دینی تہذیب کے نظام کو دشمنان دین کی جارحی کردہ فکری لہروں کی یلغار سے محفوظ رکھنا ہر دوسری بات پر فائق ہے۔

فکری لہریں، برقی لہروں کی طرح سریع السیر ہوتی ہیں۔ یہ مسلسل پھیلتی اور اپنے نقوش چھوڑتی جاتی ہیں۔ ضعیف الاعتقاد اور سریع الاعتبار لوگ نئے خیالات کو قبول کر کے فکری انتشار کا باعث بنتے ہیں۔ یہ اثر پذیر شعوری بھی ہوتی ہے اور لاشعوری بھی۔

نئے خیالات کو بعض لوگ تقلیداً، بعض لوگ فیشن کے طور پر اور بعض ترقی و جدت پسندی کی علامت سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں۔ اکثر فکری لہریں غیر محسوس طور پر اذہان و قلوب میں سرایت کرتی ہیں۔ چور کی آہٹ پیغام بیداری ثابت ہو سکتی ہے، لیکن ان کی نہ کوئی آہٹ نہ آواز صرف قوتِ ایمان ہے جو ان کے خلاف چوکس اور خبردار رکھ سکتی ہے۔ جہاں یہ جنس گمراہی مایہ ناپید ہو، وہاں باطل افکار ان کی آن میں تسلط جمالیٹے ہیں جو عسکری تسلط سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ باطل افکار کے پیدا کردہ حوادث و زلازل تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی ہلاکت آفرینی کی بدولت آج نسلِ انسانی موت و حیات کی کش مکش میں مبتلا ہے۔

عصرِ حاضر کے انسان کا مریض ہونا ظاہر ہے۔ اس کی صحت یابی کا انحصار دو باتوں پر ہے: تشخیصِ مرض اور صحیح علاج؛

تشخیصِ مرض ان فکری لہروں کے انفرادی تشخص کی مقتضی ہے، جن کے ملاپ سے عصرِ حاضر کا نظریاتی نظام تشکیل پاتا ہے۔ چنانچہ فکری تجزیہ اساسی حیثیت رکھتا ہے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ کون کون سے افکار و نظریات کس کس انداز و طور سے انسانی ہلاکت و گمراہی کا سبب بنے ہیں۔

اب رہا علاج کا مسئلہ تو تجزیہ اندویش صحیح دوا کی طرف رہنمائی کرے گا۔ یہ دوا حقیقت انسان کی سرشتِ اول کا مطالبہ ہے جو انتہائی گمراہیوں اور باطل پرستیوں کے جہوم میں بھی برابر قائم رہا ہے۔ یہ ضرور ہے کبھی مدغم کبھی تیز۔

یہ امر مسلم ہے کہ انسان کی حدود میں، جن سے آگے وہ قدم نہیں مار سکتا، نہ تو اس کی فکر اتنی بسیط ہے کہ محیطِ کل ہو نہ وہ قوتِ پرواز کہ اپنی ذات سے بلند ہو سکے۔ وہ تو پاہِ بگل ہے اور اپنی خواہشاتِ نفسانیہ کا غلام۔ اس لئے انسان کے فطری تقاضے کی تسکین کسی انسانی ہدایتِ تفلسف سے ممکن نہیں۔

زیرِ نظر کتاب میں عصرِ حاضر کے نظامِ فکر و عمل کے تناظر میں اُس زندہ مجاہدِ نظامِ حق کو انتہائی اجمال کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس سے روگردانی و نسلِ انسانی کی ضلالت و گمراہی کا باعث بنی ہوئی ہے۔

عاشقِ حسینِ علوی

تعارف کتاب

✓ اسلام نے اُس وقت بنی نوع انسان کو رشد و ہدایت اور علم و حکمت کی جہاں افروز تجلیوں سے متور کیا تھا جب ہر طرف جہالت و ضلالت کے گھُپ اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ مغرب میں عقل دشمنی اور خرافات نے مذہب کی جگہ لے لی تھی۔ علمی کتابیں تہہ خانوں میں مقفل پڑی تھیں۔ صدیوں تک پاپائیانِ روم نے اسلام کی روشنی کو ظلمتِ کدو مغرب میں داخل ہونے سے روکے رکھا۔ اس دُور میں عالمِ امکاں کا کوئی گناہ اور کوئی ظلم ایسا نہیں جس سے پاپائیت کا دامن آلودہ نہ ہوا ہو اور جہالت و تیرہ خیالی کی کوئی ایسی صورت نہیں جو ان سے سرزد نہ ہوئی ہو۔ آخر اسلام کی روشن تعلیم سے فیضیاب ہونے کا وقت آپہنچا۔ قرآن مجید لاطینی زبان میں ترجمہ ہو کر پہلی مرتبہ ۱۲۵۷ء میں بمقام وینس چھاپائی دُنیا نے محسوس کیا کہ بندہ کے ساتھ خدا کا تعلق براہِ راست ہے اور عقل بُہت بڑا انسانی جوہر ہے۔ مسلمانوں نے قدامت کے علمی سرمائے کو تباہی سے بچایا اور مختلف علمی کتابوں کے تراجم شائع کیے۔ مارٹن لوتھر نے روما کی غلامی کے خلاف علمِ بغاوت بلند کر دیا۔ تحریکِ احیائے علوم اور تحریکِ اصلاحِ کلیسا نے بڑا زور پکڑا اور لوگ مذہب، سیاست اور معیشت ایسے مباحث پر آزادانہ غور و فکر کرنے لگے۔ ✓

انیسویں صدی میں حریت پسندی کی تحریک نقطہ کمال کو پہنچ گئی اور مادہ پرستی کی وہ تحریک جس کا آغاز دیما قریس اور اپیکورس کے تصورات سے ہوا تھا اور قرونِ وسطیٰ میں سرچ کی بالادستی کی وجہ سے مڑی رہی تھی پوری شدت کے ساتھ دوبارہ شروع ہو گئی۔ اصلاحِ کلیسا اور حریت پسندی کی تحریکوں نے پرانی قدروں کو پامال کر کے بے قید آزادی کے لیے راہ ہموار کر دی تھی۔ حریت پسندی کوئی تعمیری نظریہ تو تھا نہیں جو اس خلا کو مثبت طور پر پُر کر دیتا جو کلیسائی نظام کی شکست و ریخت سے پیدا ہو گیا تھا۔ یہ حالات اشتراکیت کے فروغ کے لیے نہایت سازگار تھے۔ پاپائی نظام کی جبریت نے لوگوں کو مذہب سے متنفر کر دیا تھا۔ مادیت اپنے قدم جما چکی تھی۔ صنعتی انقلاب نے طبقاتی کش مکش کا بیج بو دیا تھا۔ غرناطہ کی تباہی کے بعد مسلمان ہر جگہ سے نکال دیے

گئے تھے۔ ان کی عظمت و اقبال کا چراغ بجھ گیا تھا۔ غلامی و کمکومی ان کا مقتدر بن چکی تھی۔ ایمان و وجدان کی دولت لٹ چکی تھی اور اسلامی دنیا کے افق پر اندھیرے ہی اندھیرے چھا گئے تھے۔ ایسے عالم میں مسلمانوں کی ذہنی مغربیت اور انجذاب گدایانہ کا کیا ٹھکانہ تھا۔ پہلے وہ مغرب کی مادی تہذیب پر فریفتہ ہوئے اور پھر جب مشرق کے افق پر اشتراکیت کی شرمخی نمودار ہوئی تو اس کے پرستار بن گئے۔

اشتراکیت مغربی سرمایہ داری اور لادینیت کی شدید ترین شکل ہے۔ اشتراکیت مجسم مادیت ہے اور نفس مذہب کے خلاف جنگ کرنا ناگزیر فریاد ہے۔ فرقہ در بات کے ساتھ دلوں کا مقصد بندگان خدا کا استحصال اور ان کی تزیل ہے۔ سرمایہ داری نظام میں استحصال کرنے والے ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن اشتراکی نظام میں سیاسی اقتدار اور ذرائع معیشت پر محدود و چند افراد قابض ہوتے ہیں۔ دراصل اشتراکیت ایک ایسے غیر مصالحانہ اور انتہا پسندانہ انداز فکر و عمل کا نام ہے جو کسی قسم کی مخالفت یا انحراف کا دوا دار نہیں۔ مکمل حاکمیت، مکمل سیاسی استبداد، مکمل اقتصادی اجارہ داری اس نظام کے اجزاء ترکیبی ہیں۔

اس سے بڑی بدنہی اور کیا ہو سکتی ہے کہ کسی کو خودیہ نہ معلوم ہو کہ اس کے پاس کیا ہے؟ اسلام دین اللہ ہونے کے باعث زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے اور شخصی اور گروہی رغائب و تعصبات سے پاک ہے۔ اس کا معاشی معاشرتی اور سیاسی نظام انسان دوستی اور عدل پسندی کا عظیم الظہیر شاہکار ہے۔ یہ اللہ کی وحدانیت، وحدت انسانیت، احترام انسانیت، عالمگیر اخوت اور انسانی مساوات کا مذہب ہے۔ سرہملٹن گپ اور ٹان بی ایسے مشاہیر کی رائے ہے کہ اسلام نے قائم اور دائم ہونے کا ثبوت دیا ہے اور اسلامی دوا داری عالمی اخوت، نسل و رنگ کے قصورات کی بیخ کنی اور توحید پرستی ایسی خوبیاں ہیں جو مغربی معاشرہ بھی اختیار کر سکتا ہے۔

زیر نظر کتاب اسی اجمال کا تفصیلی جائزہ ہے۔ اس میں انسانی فکر و عمل کے تناظر میں دین اسلام کی چند جھلکیاں پیش کرنے کی منکسرانہ کوشش عمل میں لائی گئی ہے تاکہ حق و باطل کا فرق ظاہر ہو اور عظمت پوش قلوب نور ایمان کی جلوہ فرمایوں سے جگمگا اٹھیں۔

عاشق حسین علوی

ترتیب

۹ باب: علم التاریخ
اہمیت و وسعت۔ وحدت تاریخ۔ بھر حاضر کی تحصیلیات۔ انسان کی فریب دہی
تاریخ اور بت پرستی۔ انسانیت موت کے دہانے پر مطالعہ تاریخ۔

۱۳ باب: فلسفہ تاریخ
ابن خلدون۔ نرنو۔ افلاطون۔ اسپنگر۔ ٹائن بی۔ کارل مارکس۔ لادینی فلسفہ
تاریخ۔ سہانی سے قاصر ہے۔ اسلام کا نظریہ تاریخ۔ اسلام اور وحدت انسانی

۲۵ باب: تکنیون کائنات
تکنیون کائنات اور یونان کے فلسفی۔ حیات و کائنات اور قرآن

باب: لادینیت بطور فکری تحریک
دیماقریٹس۔ سقراط۔ افلاطون۔ ایپیکورس۔ لکیشس۔ ڈیوکارٹ۔ ہولباخ۔ ڈیوڈ ہیوم
ڈارون۔ فرامڈ۔

۳۶ باب: لادینیت اور سیاست
کوتلیار۔ نحدولی۔ میکادلی۔ ولیم فلٹس

۴۲ باب: اعظما کی ہلاکت پسندی
نپولین۔ مسولینی۔ ہٹلر۔

۴۸ باب: لادینی فکر و فلسفہ کا تنقیدی جائزہ

اسلام کے سوا کوئی مذہب اپنی اصلی حالت میں نہیں۔ مذہب اور سائنس میں
تصادم نہیں۔ سائنس کی حدود۔ قانون فطرت۔ فلسفی اب کائنات کی غیر مادی
تعبیر کرتے ہیں۔ سائنس کے جدید نظریات سے مذہبی عقائد کی توثیق کائنات
کی تخلیق کائنات کا آغاز ہے اور انجام ہے۔

باب: اشتراکیت لادینیت کی عملی صورت ہے:

۶۲ اشتراکیت کا مذہبی اور تاریخی پس منظر۔ مارکس کا سرمایہ۔ عقیدے اور عمل کا تضاد۔ عیسائیت کا عروج اور پاپائیت۔ کلیسا کی ہمہ جہت گرفت اور بدعت۔ یورپ میں فرقہ وارانہ کش مکش۔ اسپین کے بوجورناٹس۔ تحریک اصلاح کلیسا حریت پسندی۔ والتیئر مائیکو۔ روسو۔ حریت پسندی اور اشتراکیت کا باہمی تعلق صنعتی انقلاب اور اشتراکیت۔ عالمی جنگیں اور اشتراکیت۔

باب: اشتراکیت کی فکری اساس:

۴۵ مارکس کا مشاہدہ۔ اسلام سرمایہ داری کے خلاف ہے۔ امام جعفر صادق (ع) امام ابوحنیفہ (ع) امام احمد بن حنبل (ع) امام غزالی (ع)۔ اسلامی عقائد کا ترجمان کون ہے؟ مارکس کے فکرو فلسفہ کے ماخذ۔ مارکس کی جدلیت۔ مارکس اور نیگل۔ مادی ماحول اور تہذیبی زندگی۔ ارتکاز دولت۔

باب: اشتراکیت کی عملی صورت:

۱۱۰ لادینی نظام اور چیگیزیت۔ روس کی منصوبہ بندی کا محور۔ اشتراکیت اور مزدور۔ اشتراکی قانون اور نظام حکومت۔ اشتراکیت اور مذہب۔ اقبال اور سوشلزم۔

باب: مذاہب عالم پر ایک نظر:

۱۳۳ زرتشت۔ بدھ مت۔ یہودیت۔ عیسائیت

باب: اسلام

۱۵۴ قرآن مجید۔ قرآن اتحاد بین المسلمین کی بنیاد ہے۔ اسلام کے لغوی معنی۔ توحید۔ توحید کی اہمیت۔ رسالت۔ اسلام اور احترام آدمیت۔ اسلامی ریاست کی بنیاد۔ خلیفہ کا انتخاب۔ اسلام کا معاشرتی نظام۔ انفرادی حق ملکیت۔ نفاق فی سبیل۔ زکوٰۃ۔ اسلام کا قانون وراثت۔

باب

علم التاریخ

اہمیت و وسعت

تاریخ ایک مسلمہ قوت ہے۔ یہ نور بصیرت بھی ہے اور تحریک عمل بھی۔ یہ چراغِ راہ بھی ہے اور راہِ سفر میں خطر و محاف کا نشان بھی۔ یہ ماضی کا ترکہ، حال کا آئینہ اور مستقبل کے لئے درس و حکمت کا صحیفہ ہے۔ اس کے حیرت خانہ میں تہذیب و تمدن کے نظام ہائے مختلف کی بڑی دل کش، دل سوز اور فکر انگیز تصویریں ملتی ہیں۔ انسانی فکر و دانش کے تعمیر کردہ عمل، سعی و عمل کے پیا کردہ ایوانِ عظمت و جبروت کے تیار کردہ قصرِ دیدہ عبرت نگاہ کے لیے حکمتِ ہدایت کا لازوال خزانہ ہیں۔

تاریخ کا دائرہ شاہی دربار کی ضو پاشیوں، ارباب اختیار کی تعیش پرستیوں اور میدانِ کارزار کی ہلاکت آفرینیوں تک محدود نہیں۔ یہ پوری انسانی زندگی پر محیط ہے اور اس طرح محیط ہے کہ انسانی زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جو اس میں نہ جھلکتا ہو۔ انسانی فطرت کی بلندی و پستی، عقل و فکر کی رسائی، تخلیق و ایجاد کی قوت، اختراع و اکتشاف کی قوت، مختصر یہ کہ تاریخ انسان کے خوب و زشت کی ایک مکمل داستان ہے۔

تاریخ عالم کا مطالعہ مختلف زاویہ بائے نگاہ سے کیا گیا ہے۔ بعض محققین نے انسانی زندگی کے آغاز و ارتقاء کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے، بعض نے معاشرتی ڈھانچے کی ابتدائی صورتوں سے لے کر ترقی یافتہ نظامِ معاشرت کے مختلف مدارج کی نشاندہی کی ہے۔ بعض نے قوموں کے عروج و زوال کی داستان بیان کی ہے۔ بعض نے تاریخ کی روشنی سے فکر و نظر کے چراغ جلانے ہیں اور سلطنتوں کے قیام و بقا کے گڑھ کھاتے ہیں۔ بعض نے تاریخی واقعات و انقلابات کی بڑی دلچسپ توجیہات پیش کی ہیں اور ان کی اساس پر نئے فکری نظام کی عمارت

قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔

تاریخ نے انسان کو انسان کا مجبور و مقہور غلام بھی دیکھا ہے۔ فراعنہ کا استبداد اور ان کی سرکشی بھی دیکھی ہے، جابر فرمانرواؤں کے جبر و ستم بھی دیکھے ہیں۔ حرب و ضرب اور قتال و جدال کی خونچکانیاں بھی دیکھی ہیں، یونان و ایران اور مصر و روم ایسی عظیم الشان تہذیبوں کو ابھرتے پرودان چڑھتے اور مٹتے بھی دیکھا ہے۔ جمہوریت اور انسانی آزادی کے نام پر غلامی و محکومی کے پنجہ آہنی کی گرفت بھی دیکھی ہے۔ مغرب کی بالادستی اور استعمار پسندی کے انسانیت کش مناظر بھی دیکھے ہیں۔ آمران عاقبت آندیش کی چیرہ دستیوں، عالمی جنگوں کی تباہ کاریوں اور آتش فشاںوں کو بھی دیکھا ہے۔

یہی کچھ نہیں، تاریخ نے تفلسف و حکمت کی موٹگافیاں بھی دیکھی ہیں اور افکار و نظریات کی گٹھلیاں بھی، تاریخ ساز فکری نظام بھی دیکھے ہیں اور ان کے اثرات و ثمرات بھی، انقلاب فزین تحریکیں بھی دیکھی ہیں اور ان کا انجام بھی۔

وحدت تاریخ

تاریخ پر کسی ایک قوم یا ملک کی اجارہ داری نہیں، ہر ملک اور ہر قوم کی تاریخ پوری انسانیت کی ملکیت ہے۔ وحدت تاریخ اصل چیز ہے۔ اسے پیش نظر رکھ کر ہی تدریج تاریخ تک رسائی ممکن ہے۔ چنانچہ تاریخ کے یک رخ، جبر و ی یا ایک جہتی مطالعہ سے صحیح نتائج حاصل نہیں ہو سکتے۔ بے میل و رغبت پوری انسانی تاریخ کے مطالعہ سے مثبت نتائج برآمد ہو سکتے ہیں جن کی روشنی میں انسان اپنے لیے صحیح راستہ اور منزل متعین کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔

عصر حاضر کی تحصیلات

انسانی ترقی کا ہر قدم اور ہر دور یکساں اہمیت کا حامل ہے۔ ابتدائی دور میں چٹاق کی دریافت یا خوراک پیدا کرنے کے طریقوں کا علم آج کی خلائی پرواز یا چاند کی سیر سے کم اہم نہیں نظر آتا۔ آج کے انسان کے پاس ماضی کے علم و فکر، تجربات و مشاہدات اور ایجادات و اکتشافات کی بے پایاں دولت ہے، جس سے ابتدائی دور کا انسان محروم تھا، بہر کیف عصر حاضر انسانی تحصیلات و کمالات کا انتہائی نقطہ عروج متصور ہوتا ہے۔

آج زمین کی طنائیں کھینچ گئی ہیں، غما علی سمٹ گئے ہیں، سفر میں حضر کے مزے ہیں۔

برق رفتار طیارے حاضر ہیں۔ گھنٹوں میں دنیا کی سیر کر دو گھر بیٹھے جس سے چاہو، جب چاہو لعل، ہلکائی حاصل کر دو، ہجر و مفارقت کہاں اب تو وصل ہی وصل ہے، بعد کا غم کہاں اب تو قرب ہی قرب ہے، ٹیلیوژن کے توسل سے سب کو دیکھو، سب سے ملو، سب کی سنو، سب کو سناؤ، اب سہولتیں ہی سہولتیں اور آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ جب چاہو کرو گرم، جب چاہو سرد، نہ سردی کی شدت نہ گرمی کی تکلیف۔ آج کی شاہیں روشنی کے لیے ماہتاب کی جلوہ فرمائیں کی منتظر نہیں۔ قہقروں کی روشنی سے کو نہ کو نہ بقتہ نور ہے، زندگی پورے جوش سے رواں دواں ہے ہر طرف گہا گہی اور ہما جی ہے۔ ہر طرف چل چل پل اور شور و غل ہے۔ ہر طرف سرخوشی و سرستی کا عالم ہے۔ ہر کوئی دوڑا جاتا ہے بے تھکا شاد بے مہابا۔

انسان کی فریب خوردگی

اس میں شک نہیں کہ مادی فطرت کی تمام قوتیں انسان کے سامنے سرنگوں ہیں۔ پہاڑ ہوں کہ سمندر، فضا ہو کہ خلا، سب پر اس کی حکمرانی اور فرمان روائی کا سبک جاری ہے، لیکن اس کا قلب دیراں، روح مضمل اور ذہن ماؤف ہے۔ سطح حیات پر آب و تاب ہے، چمک دمک ہے، تغیر و تعمیر کا طوطہ ہے، لیکن اندرون حیات مایوسیوں میں محرومیاں ہیں اور تاریکیاں ہیں۔

✓ کہاں سے بڑھ کے پہنچا ہے کہاں تک علم و فن ساقی
مگر آسودہ انسان کا نہ تن ساقی نہ من ساقی

سطحی لذتیت اس کا مقدر بن چکی ہے اور انبساط حقیقی اس سے زد و بھج چکی ہے۔ لذت و مسرت کا امتیاز تو مذاق سلیم کی بات ہے، حالت تو یہ ہے کہ علالت کو صحت، فریب کو حقیقت اور مصالحت کو اصلیت سمجھ لیا گیا ہے۔ حیات جسم تک اور علم حواس ظاہری کے مشاہدے اور تجربے تک محدود ہے۔ جہاں اخلاقی قدیں قصہ پارینہ بن چکی ہوں اور ہوا و ہوا پر کوئی قدغن نہ ہو، وہاں نہ طمانیت قلب ہے اور نہ احترام آدمیت۔

یہ روشنی کا زمانہ، یہ ظلمتوں کا عروج

اس انجمن کے خداؤ، بڑا اندھیرا ہے

تلیخ اور ثبت پرستی

حقیقت یہ ہے کہ مادی فطرت انسان کے حضور اور انسان مادی فطرت کی بارگاہ

میں سجدہ ریز ہے۔ انسان پرانابت پرست اور بت تراش ہے۔ ازمنہ قدیم میں انسان پتھروں جانوروں اور مظاہر قدرت کی پرستش کرتا تھا۔ یہ دور انسانی فکر و شعور کا عہد طفولیت تھا، لہذا اس دور کے انسان کی مظاہر پرستی کو ایک بالاتر قوت کی تلاش میں سرزدانی پر محمول کیا جاسکتا ہے۔

عصر حاضر کی بت گری، مادیت پرستی کا نتیجہ ہے۔ عصر حاضر نے قومیت، وطنیت اور فوق البشر ہستیوں کے بت تراشے ہیں جو بڑے حشر انگیز ہیں۔ وطنیت پرستی نے نسل انسانی کو عالمی جنگوں کی آگ میں جھونک دیا اور فوق البشر پرستی نے پولین، مسولینی، ہٹلر، لینن اور ٹالین ایسے غول شام ڈکٹیٹروں کو جنم دیا۔

اگر انسان، انسان کے ساتھ انصاف کر سکتا اور خدائی کا بھوت اُس کے سر پر سوار نہ ہوتا تو انسانی تاریخ، موجودہ تاریخ سے بالکل مختلف ہوتی۔

انسانیت موت کے دہانے پر

آج انسانیت موت کے دہانے پر کھڑی ہے۔ ٹائٹل بی جس نے تاریخ و تہذیب کا بڑا گہرا مطالعہ کیا ہے لکھتا ہے :

”ماضی میں مسلسل جنگوں کی بدولت جن کا انجام تمام بڑی طاقتوں کی شکست اور ایک کی فتح پر ہوتا تھا، عالمگیر ریاستیں وجود میں آتی رہی ہیں۔ ایٹمی ہتھیاروں کے مابقی زمانہ میں بھی جنگ کے ذریعے اس طرح کا تصفیہ اس قدر تباہ کن ہوتا تھا کہ جو تہذیبیں اس خوفناک تجربے سے بچ نکلتی تھیں، انہیں بھی مادی اور نفسیاتی طور پر ناقابل تلافی نقصان پہنچ جاتا تھا۔ اس ایٹمی زمانہ میں کوئی طاقت آفری رائڈنگ زندہ نہیں رہے گی۔ اس جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوگا، سب مفتوح ہوں گے بلکہ ایٹمی جنگ کا پہلا رائڈ ہی نہ صرف جنگ میں شریک تمام طاقتوں، بلکہ تہذیب، نسل انسانی اور اس کرہ ارض پر پوری زندگی کا مکمل صفایا کر دے گا۔ اب اس امر کا امکان نہیں کہ نسل انسانی کو حسب سابق طاقت کے بل بوتے پر متحد کیا جاسکے۔ کیونکہ آئندہ جنگ میں جو طاقت استعمال ہوگی، وہ ایٹمی ہے اور وہ نسل انسانی کو نیست و نابود کر دے گی اور متحد کرنے کے لیے کوئی چیز باقی

نہ رہے گی، لکھ

یہ صورت حال تو بین الاقوامی سطح پر ہے۔ ملکوں کے اندر فنی حالات خراب تر ہیں۔ جمہوری ملکوں میں اخلاقی اقدار کی پامالی ایک المیہ بن چکی ہے۔ گو کہ ان ملکوں میں لوگوں کو کچھ انسانی حقوق حاصل ہیں، لیکن اشتراکی ملکوں میں انسانیت پر جو قیامت برپا ہے، اُس کے بیان سے تاریخ کے صفحات بڑی طرح سیاہ نہیں۔

مطالعہ تاریخ اور ایک بہت بڑی فرد گزاشت

افسوس ہے کہ تاریخ و عمرانیات کا مطالعہ خاص انسانی بحیثیت نظر سے نہیں کیا گیا دیکھنا تو یہ ہے کہ انسان کے لئے ہوئے مختلف نظام ہائے سیاست و معاشرت نے انسان کو انفرادی اور اجتماعی اعتبار سے کیا دیا اور جو دیا اُس کا نتیجہ انسان کے حق میں کیا رہا۔ اگر نتیجہ مثبت نہیں تو اصلاح حال کی حقیقی صورت کیا ہے۔

ستم تو یہ ہے کہ افکار و نظریات کی بارش ہو رہی ہے اور کشت انسان دیراں پڑی ہے فکر و نظر کے چراغ جلانے جا رہے ہیں اور بستیاں اندھیرے میں ڈوبی ہیں۔ ارتقاء و ترقی کے نعرے بلند ہو رہے ہیں اور تنزل و انحطاط کے نعرے گونج رہے۔

باب

فلسفہ تاریخ

ابن خلدون

ابن خلدون فلسفہ تاریخ کا بانی اور امام ہے۔ فلنٹ ابن خلدون کی تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ باقی مفکرین کا تو کیا ذکر افلاطون، ارسطو اور آگسٹائن ایسے شہرہ آفاق مفکرین بھی ابن خلدون کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔

ابن خلدون مستم طور پر پہلا مفکر ہے جس نے تاریخ کی اہمیت کا صحیح اندازہ لگایا۔ اُس نے تاریخ کو ایک منضبط علم کی شکل دے کر عمرانیات کی حدود میں داخل کر دیا اور ثابت کیا کہ یہ ایسا سنگم ہے جہاں تمام علوم کے دھارے ملتے ہیں۔

ابن خلدون نے غیر معمولی تدبیر و تفرس کا ثبوت دیا ہے اور عمل تاریخ کے تمام مؤثرات کا مطالعہ بڑی وقت نظر سے کیا ہے۔ اُس نے معاشرت، تہذیب، اخلاق، طبعی حالات، مدنیات فلسفہ طب، مابعد الطبیعیات، الہیات، تعلیمات، بحرو طلسمات سب کو محوٹ بنایا ہے۔

ابن خلدون نے حکومت و سیادت کے اصول وضع کیے، استقرارِ سلطنت کے رموز بتائے، مختلف تہذیبوں کا جائزہ لیا اور ماضی و حال کا تقابلی مطالعہ پیش کیا۔ اُس نے تاریخ و عمرانیات، اجتماعیات و سیاسیات کو قرآنی تعلیمات کے قالب میں ڈھالنے کی قابلِ تحسین کوشش کی ہے۔ ابن خلدون عصبت کو بقائے سلطنت کے لیے ناگزیر خیال کرتا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے:

”ہم مکرر لکھ چکے ہیں اور پھر یاد دلاتے ہیں کہ سیاسی تغلب و علیٰ استیلا استحقاق کا مطالبہ و اغیار کی مقاومت عصبت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ چونکہ عصبت ہی ایسی چیز ہے جو کالبدِ قوم میں غیرت و حمیت کی روح پھونکتی اور افرادِ قوم کو باہمی نصرت پر آمادہ کرتی ہے کہ ہر شخص ایک دوسرے کے لیے

جان دینا معمولی بات سمجھنے لگتا ہے :

(مقدمہ تاریخ ابن خلدون جلد دوم ص ۷۸ ترجمہ مولوی عبدالرحمن)

ابن خلدون دینی عصیت کو اتحاد بین المسلمین کے لیے ناگزیر خیال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دعوتِ دینیہ عصیت کو دو چند کر دیتی ہے اور ملت ناقابلِ تسخیر بن جاتی ہے چنانچہ وہ لکھتا ہے :

”ہم ابھی بیان کر چکے ہیں کہ دین، عصیت والی قوموں کا بغض و حسد مثلاً کہ ایک ایک فرد قوم کو حق کے راستے پر لے آتا ہے۔ اس لیے اس حال میں جب وہ اپنے اپنے مقاصد و اغراض کو سوچتے ہیں تو سب ایک طرف متوجہ نظر آتے ہیں۔ اُن کا ایک ہی قبلہ حاجات ہوتا ہے۔ اُسی کی طرف اُن کا قدم بڑھتا ہے اور کسی طرح نہیں رکتا۔ رہے مصلحتِ اہل سلطنت، جن کو دین و مذہب کی حمایت سے تعلق نہ ہو۔ اگرچہ مسبق الذکر جماعت سے دو چند ہی کیوں نہ ہو چونکہ اُن کی غرضیں باطل و ناحق کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے بالیک و گرتنباہی مغائر ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی نصرت سے جان چراتے ہیں۔ اس لیے پہلی جماعت کی مقاومت کی تاب نہیں لاسکتے۔ اکثریتِ تعداد ہونے کے باوجود اُن کے مقابلہ میں مغلوب اور عسرت پسندی اور آرام طلبی کی وجہ سے جلد ہی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں جیسا کہ ابتدائے اسلام کے زمانہ میں عرب و عجم و روم کی حالت ہوئی۔ کہتے ہیں کہ جنگِ قادسیہ ویرموک کے ہر معرکہ میں مسلمانوں کا شمار تیس ہزار سے کچھ ہی متجاوز تھا اور قادسیہ میں سپاہِ فارس ایک لاکھ بیس ہزار سے کم نہ تھی۔ اسی طرح ہزتل کی فوجِ واقعی کے بیان کے موافق چار لاکھ تھی لیکن ان دونوں سپاہ میں سے کسی ایک کو بھی عرب کے مقابلہ میں جہم کر گرنے کی تاب نہ ہوئی۔ قلیلِ تعداد عربوں نے انہیں مار بھگا یا اور جو کچھ مال و متاع اُن کے پاس تھا لوٹ لیا۔“

(مقدمہ تاریخ ابن خلدون (جلد دوم) صفحہ ۷۸ ترجمہ مولوی عبدالرحمن)

ابن خلدون مذہب، اُس کی عظیم روایات اور فکری ورثہ کو دینی عصیت کا نام دیتا ہے۔ عصیت اور تعصب کا بین فرق ملحوظ ہے۔ تعصب کی بنیاد دوسروں سے نفرت

اور اُن کی تعمیر پر ہے اور عصبیت کی اساس ملت کے منظم ورنہ سے وابستگی پر ہے۔ دینی عصبیت عصبیت رنگ و خون کے بتوں کو توڑ کر سب افراد کو ملتِ واحدہ میں مدغم کر دیتی ہے۔ ابن خلدون نے یہ بڑے پتے کی بات کہی ہے کہ جب معاشرے کے فکری نظام میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے، تو معاشرہ زوال پذیر ہو جاتا ہے۔

مسلمانوں نے دینی عصبیت کی بدولت قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں اٹھ دیں، فتوحات پر فتوحات حاصل کیں۔ اسپین میں صدیوں حکومت کی لیکن جب مسلمان دینی عصبیت کی قوت سے محروم ہو گئے اور نفسا نفسی کا دور شروع ہو گیا تو وہ بے یک بینی و دروغ و شہ ہر جگہ سے نکلے گئے۔

جب ہوا و ہوس کی آمد یہاں چلنے لگیں تو دل بے نور ہو جاتے ہیں اور عظمت و اقبال کے چراغ بجھ جاتے ہیں ظلمتیں چھا جاتی ہیں اور ذلتیں مقدر بن جاتی ہیں۔ ابن خلدون پہلا مفکر ہے جس نے تاریخی استدلال سے ثابت کیا کہ جن قوموں میں دینی اخلاقی اور تہذیبی استری پیدا ہو جاتی ہے، اُن کا زوال یقینی ہو جاتا ہے۔ ابن خلدون تاریخی حالات و واقعات کو انسانی شعور اور ارادے کی صورت گری بتاتا ہے۔ اُس کے نزدیک انسان واقعات کے سیلے میں بے دست و پا نہیں بلکہ فعال و کار ساز ہے اور تخلیقی قوتوں کا مالک ہے۔ ابن خلدون کے خیال کے مطابق انسان میں قوتِ میرزہ ہے اور وہ نیک و بد میں تمیز کرنے پر قادر ہے۔

نرمیو

زینور دامت کا بانی تھا۔ وہ اور اُس کے متبعین اس عقیدے کے ہیں کہ تمام کائنات علت و معلول کے سلسلہ میں جکڑی ہوئی ہے اور انسان مجبورِ محض ہے۔ وہ زمانے میں ایک ابدی و ازلی بحار کے قائل ہیں اور اسے غیر حقیقی و غیر تخلیقی خیال کرتے ہیں۔

افلاطون

افلاطون کے فلسفہ کی بنیاد اُس کے نظریہ عیون پر قائم ہے۔ افلاطون اُٹل اور مستقل حقائق کو عین کا نام دیتا ہے۔ حوازل سے متین و مدتوں ہیں اور عالمِ مادی سے ماوراء ہیں۔

عیون تعداد میں بے شمار ہیں جن میں نیکی، سچائی، عدل اور حسن سرفہرست ہیں۔

افلاطون کے نظریہ کے مطابق عالم مادی کے احوال و مظاہر ازلی تعینات (عیون) کا عکس ہیں۔ اس لیے انسان اشیاء و واقعات میں کسی قسم کی تبدیلی پیدا کرنے سے قاصر ہے۔ بالفاظ دیگر واقعات کی ترتیب و تشکیل پر انسان کو کوئی اختیار و قدرت حاصل نہیں۔ ریاست کے موضوع پر افلاطون کی ”جمہوریہ“ کو بڑی شہرت حاصل ہے۔ اس میں افلاطون مثالی ریاست کا نقشہ پیش کرتا ہے جو بہت دلچسپ ہے۔

افلاطون کی اس مثالی ریاست میں مرد اور عورت کے آزادانہ اختلاط پر کوئی پابندی نہیں وہ جنسی خواہشات کی تسکین کے لیے جس سے چاہیں ملیں۔ ریاست جنسی آزادی کو ضروری خیال کرتی ہے تاکہ صحت مند مرد اور عورت کے ملاپ سے ندرست و توانا بچے پیدا ہوں۔ ریاست اسقاطِ حمل اور ضبطِ تولید کی عرصہ افزائی کرتی ہے اور کمزور بچوں کے اتلاف کی تلقین کرتی ہے۔ اس مثالی ریاست میں کسی بچے کو اپنی ماں یا باپ کا علم نہیں۔

پیدائش کے بعد بچہ ریاست کے سپرد کر دیا جاتا ہے، جو اس کی پرورش کرتی ہے۔ لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے، کھیلتے اور ورزش کرتے ہیں۔ عریانی اچھی بات خیال کی جاتی ہے کیونکہ افلاطون کے خیال کے مطابق شرم و حیا کی پابندیاں نشوونما کو متاثر کرتی ہیں۔ چنانچہ اس مثالی ریاست میں جوانوں کو ننگے پھرنے، برہنگی کے عالم میں ورزش کرنے اور سرعام معاشرہ کرنے کی کھلی چھٹی ہے۔ اس ریاست میں کوئی شے کسی کی ذاتی ملکیت نہیں حتیٰ کہ عورتیں بھی مشترکہ ہیں اور ان پر سب کا حق ہے۔ افلاطون کی مثالی ریاست میں صرف فلسفیوں کو حکومت کرنے کا حق حاصل ہے۔

نطشے

نطشے کے خیالات کی بوا بوا بھی قابلِ غور ہے۔ ایک طرف تو وہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح انسان، حیوانوں سے بلند تر مخلوق بن گیا ہے، اسی طرح موجودہ انسان سے ایک ارفع تر مخلوق پیدا ہو سکتی ہے، جس کو وہ فوق البشر کے نام سے تعبیر کرتا ہے۔ دوسری طرف وہ تکرارِ ازلی کو حقیقت خیال کرتا ہے۔ اس کا نظریہ ہے کہ ازلی اور ابدی طور پر ہر واقعہ اور ہر رستی کی تکرار ہوتی رہتی ہے۔ جو کچھ اس وقت موجود ہے وہ کئی مرتبہ پہلے وقوع پذیر ہو چکا ہے اور بشکرا آئندہ بھی ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ اجرامِ فلکی ہوں یا حضرات الارض سب پہلے بھی تھے اور بار بار آئندہ

بھی آتے رہیں گے۔ نقشے کے تصورات کا خلاصہ یہ ہے کہ حالات و واقعات کی ترتیب مقرر شدہ ہے۔ اس لئے ان میں نہ کوئی تبدیلی واقع ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی نئی بات ظہور میں آ سکتی ہے۔

اسپنگلر

اکثر مغربی مفکرین تاریخ میں ایک خاص قسم کی جبریت کے قائل ہیں۔ اسپنگلر کی جبریت اس نظریہ پر مبنی ہے کہ نڈال ہر تہذیب کا مقدّر ہے اور یہ ایک فطری چیز ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تہذیبیں بھی افراد کی طرح پیدائش، طفولیت، شباب اور پیری کے ادوار سے گزرتی ہیں اور آخر فنا ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تہذیبوں کے عروج کا راز ایک ایسا معما ہے جسے عقل حل کرنے سے قاصر ہے۔

اُس کے نظریہ کے مطابق ہر تہذیب، ایک مخصوص مائدہ مقام اور انداز رکھتی ہے۔ اس لئے دوسری تہذیب والے لوگ اس کو اچھی طرح نہ تو سمجھ سکتے ہیں اور نہ اپنا سکتے ہیں۔ مذہب کے متعلق اسپنگلر کا نظریہ نہایت مایوس کن ہے۔ وہ مذہب کو تہذیب کا ایک جزو خیال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ”یہ چھ مذاہب، یہودیت، زرتشت، ہندو مت، بدھ مت، عیسائیت اور اسلام کسی نہ کسی ایک بڑی تہذیب سے پیدا ہوئے ہیں۔ مزید برآں وہ کہتا ہے کہ وہ تمام مذاہب جن میں کسی نجات دہندہ کا تصور کسی نہ کسی شکل میں پایا جاتا ہے مجوسی الاصل ہیں۔ چنانچہ وہ یہودیت، ابتدائی عیسائیت، کلوانی مذہب اور اسلام کو مجوسی کلچر کے مختلف مظاہر خیال کرتا ہے۔“

ٹائن بی

ٹائن بی اسپنگلر کی طرح مذہب کو کسی تہذیب کا جزو قرار نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے: ”حقیقی معنوں میں بڑے مذاہب بنیادیں ہیں جن پر بڑی تہذیبیں قائم ہیں۔“ (تاریخ کا مطالعہ جلد ۲ صفحہ ۹۵)

عصر حاضر کے جن مفکرین نے ابن خلدون کے اسلوب نگارش کو اپنانے کی کوشش

کی ہے اُن میں ٹائن بی سرفہرست ہے۔ پروفیسر ٹائن بی نے تاریخ عالم کا بڑا گہرا مطالعہ کیا ہے۔

کام کی وسعت حیرت انگیز اور قابلِ صد ستائش ہے۔ چھ ہزار برسوں میں ظہور پذیر ہونے والی مختلف تہذیبوں کا مجموعہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ ٹائن بی تاریخ میں جبریت کا قائل نہیں۔ وہ انسان کو با اختیار ہستی خیال کرتا ہے۔ ٹائن بی کی تحقیق کا پتہ یہ ہے کہ تہذیب اُس وقت زوال پذیر ہوتی ہے، جب وہ نئے دور کے تقاضوں کو پورا کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ نئے دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تازہ دلوں اور بلند اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹائن بی کے نقطہ نظر کے مطابق انسان اپنی ذہانت اور قوتِ عمل کی بدولت زوال آمیز اثرات کو خارج کر کے تہذیب میں نیا خون دوڑانے کی اہلیت رکھتا ہے۔

ٹائن بی مختلف تہذیبوں کے ماضی، ہیئت، عناصر ترکیبی اور باہمی تشابہات پر سیرِ حامل تبصرہ کرتا ہے۔ وہ تسلیم کرتا ہے کہ تہذیب مغرب انحطاط پذیر ہو چکی ہے۔ وہ مغرب کی مادہ پرستی کو نوعِ انسانی کے لیے مہلک خیال کرتا ہے اور تیسری عالمی جنگ کے خوف سے لرزاں ہے۔ ٹائن بی محسوس کرتا ہے کہ انسانی مشکلات کا حل ایک عالمگیر معاشرے کے قیام کے بغیر ممکن نہیں۔ چنانچہ وہ کہتا ہے،

”میں سولیزیشن کی تعریف روحانی اصطلاح میں کرنا پسند کروں گا۔ شاید یہ ایک ایسے معاشرے کی تخلیق کی کوشش ہے جس میں تمام انسان مل جل کر ایک خاندان کے افراد کی طرح زندگی بسر کریں۔ میرا یقین ہے کہ شعوری یا غیر شعوری طور پر تمام معلوم تہذیبوں کی یہی منزل ہے۔“
(تاریخ کا مطالعہ جلد ۱۲ صفحہ ۴۱)

ٹائن بی جن نتائج پر پہنچتا ہے وہ کافی حد تک درست ہیں۔ اُس نے مرض اور کسی حد تک اُس کے اسباب کا پتہ لگا لیا ہے لیکن صحیح علاج کرنا اُس کے بس کی بات نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل مغرب، مذہب کو نجی معاملہ قرار دیتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ عیسائی ایسا کرنے میں بہت حد تک حق بجانب بھی ہیں۔ عہد نامہ جدید جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ کوئی ضابطہ حیات پیش نہیں کرتا۔ یہ چند ہدایات و نصائح کا مجموعہ ہے۔

کارل مارکس

مارکس کا تصور تاریخ خالص مادی ہے۔ اُس کے نزدیک اصل تاریخ ساز قوت معاشی حالات ہیں، جو پورے سماجی نظام کی صورت گری کرتے ہیں۔ اُس کا نظریہ ہے، کہ متضاد معاشی حالات، طبقاتی کش مکش کو جنم دیتے ہیں جس کی وجہ سے انقلاب برپا ہوتے ہیں ہر انقلاب پرانے سماجی نظام کی بساط اُلٹ دیتا ہے اور نئے سماجی نظام کے لیے راہ ہموار کر دیتا ہے۔ مارکس کے نزدیک یہی طبقاتی کش مکش عمل تاریخ کو متحرک رکھنے کا موجب ہے۔

مارکس نہ تو کسی مادی رائے تاریخ عامل کو مانتا ہے اور نہ ہی فرد کے آزادانہ تخلیقی کردار کو تسلیم کرتا ہے۔ اُس کے خیال میں تاریخ کا ارتقاء پہلے سے ایک طے شدہ امر ہے اور تاریخ انسانی شعور اور ارادے کی مداخلت کے بغیر اپنی متعینہ منزل کی طرف رواں دواں ہے چنانچہ مارکس کا نظریہ تاریخ قطعی طور پر لادینی ہے اور دوسری جبریت کا حامل ہے۔

لادینی فلسفہ تاریخ کوئی رہنمائی پیش نہیں کرتا

علم تاریخ کی غایت اولیٰ مستقبل کے متعلق رہنمائی پیش کرنا ہے۔ مغرب کے تمام نامور مورخین نارنبرگ، اکربر، ساروکن، اسپنگر اور ٹائٹل بی وغیرہ تہذیبوں کی ساخت و بنیاد کے تجزیے سے آگے قدم نہیں مارتے۔ وہ ہر تہذیب کا ماضی، ہیئت ترکیبی، فوہات مشترک و صنائع و اقدار بڑی تدقیق و تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں لیکن انہیں نہ تو فرد کے ساتھ بطور انسان کوئی دلچسپی ہے اور نہ اجتماعی زندگی کی اندرونی پراگندگی و زلزلوں حالی سے کوئی تعلق۔ وہ تہذیب کو بطور تہذیب دیکھتے ہیں۔ انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ اُس تہذیب کے اندر انسان پر کیا گزری۔ ان مفکرین کی ہنگ و تار خارجی احوال و ظروف کی نقش گری تک محدود رہتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ بائیان مذہب کی تعلیم کو بھی زیر بحث نہیں لاتے، جو کہ اصل چیز ہے۔

ان مفکرین کی جانچ کا معیار خالص مادی ہے۔ چنانچہ انہیں انسانی قلب و روح کے رجحان پر کوئی کسک محسوس نہیں ہوتی۔ اُن کا موضوع عروج آدم نہیں عروج تہذیب، بلکہ زوال و نیستی انہیں اپنا تاریخی تہذیب ہے۔

اسلام کا نظریہ تاریخ

اسلام کا نظریہ تاریخ اپنی ہیئت، معنویت اور نتائج کے اعتبار سے تمام نظریات سے مختلف اور منفرد ہے۔ اس میں اور دوسرے نظریات میں کوئی قدر مشترک نہیں جزئی تشابہات اُن لوگوں کو دھوکا دے سکتے ہیں جو اسلام کی روح سے ناواقف ہیں۔

اسلام میں نہ تو مادیت کی جبریت ہے اور نہ مغرب کی بے گام آزادی۔ اسلام نہ تو انسان کو عاجز و بے بس قرار دیتا ہے اور نہ ہی فوق الفطرت قوتوں کا مالک۔ طاقت کا سرچشمہ نہ تو کوئی فردِ واحد ہے اور نہ ہی عوام۔ طاقت کا سرچشمہ خدا کی ذات ہے اور انسان اُس کا نائب ہے۔

نیابتِ الہیہ کی بدولت انسان، اشرف المخلوقات کے مقامِ جلیلہ پر فائز ہے۔ مادہ پرستوں کے نکتہ نظر کے برعکس انسان مادی فطرت کا منفعلانہ عکس یا بے جان میکانیہ نہیں بلکہ مادی فطرت اُس کے آگے سرنگوں ہے۔

اسلام کے مطابق انسان باشعور، باارادہ اور با اختیار ہستی ہے اور حالات و واقعات کا رخ موڑنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے اور انسان مکافاتِ عمل سے نہیں بچ سکتا۔ اس معاملے میں فرمانِ الہی بڑا واضح ہے۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

(ترجمہ) پس جو شخص ذرہ برابر نیک عمل کرے گا اُس کا نتیجہ دیکھ لے گا اور جو ذرہ برابر برائے عمل کرے گا اُس کا نتیجہ بھی دیکھ لے گا۔ (پارہ ۳۰ سورۃ ۹۹ آیت ۸، ۹)

مارکس کہتا ہے کہ تاریخ خود خود کو اپنی متعینہ منزل کی طرف گامزن ہے اور تحریک کے لیے انسانی یا مادی تاریخ، بالاتر قوت کی محتاج نہیں۔ مسلمان مادی تاریخ بالاتر قوت پر ایمان رکھتا ہے اور اپنے آپ کو اُس کے سامنے جواب دہ خیال کرتا ہے کیونکہ تاریخ سازی میں انسانی

اعمال کو اصل مقام حاصل ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :-

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

(ترجمہ) اور کہ انسان کے لیے کچھ نہیں، مگر وہی ہے جو وہ کوشش کرتا ہے۔

(پارہ ۲، سورۃ ۵۳ آیت ۳۹)

قرآن پاک میں اقوام کے عروج و زوال کے واقعات بیان کئے گئے ہیں۔ یہ واقعات داستانِ سرائی کی خاطر بیان نہیں کئے گئے ان میں عبرت و حکمت کے لازوال خزانے ہیں۔ قرآن پاک میں ان اسباب کی طرف واضح اشارات موجود ہیں، جو قوموں کے زوال یا عروج کا باعث ہوتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے:-

بَيْنَكَ أُمَّةٌ مِمَّنْ خَلَقْتَ لَهُمَا مَا كُنْتَ عَلَيْهِمْ

مَا كَسَبْتُمْ (پیارہ اسوۃ ۲/ کیت ۱۲۳)

(ترجمہ) وہ اُمت گزر چکی ہے جو کچھ اُس نے کیا تھا اُسے ملے گا اور جو تم کھاؤ گے وہ تمہیں ملے گا۔

عمل کو اس کے نتائج سے جدا نہیں کیا جاسکتا جو قومیں حق پرستی کی بدولت راستہ
اور راست باز ہوتی ہیں وہ سر بلند رہتی ہیں اور جو جاہل حق سے ہٹ جاتی ہیں وہ تعزیرات
میں جاگرتی ہیں۔ اس ارشادِ ربانی پر غور فرمائیے :-

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا

بِأَنْفُسِهِمْ

(پایه ۱۳ سورة ۱۳ آیت ۱۱)

(ترجمہ) خدا اُس قوم کی حالت نہیں بدلتا، جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو۔

اس عالم کون و فساد میں کوئی شے ایک حالت پر قائم نہیں رہتی۔ عروج و زوال، تعمیر و تخریب اور حیات و ممات کا سلسلہ ہر آن جاری ہے۔ کسی فرد، قوم یا سلطنت کو دوام نہیں۔ ہر ملت کے لیے موت ہے۔ (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ) اور سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے (إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا) جی و قیوم تو صرف اُس کی ذات ہے۔

فلسفہ تاریخ کو سورہ عصر میں انتہائی قطعیت اور کمال درجہ بلاغت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک ایک لفظ ایمائیت کا ایسا شاہکار ہے کہ فلسفہ تاریخ

جامع و مانع تدوین کے لیے کسی اور طرف رجوع کرنے کی حاجت نہیں رہتی ۔

اس سورۃ میں مردِ برائیم کی طرف اشارہ ہے کہ وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے اور ہر وہ انسان جو اس وقت کو اچھے مصرف میں نہیں لاتا، وہ خسارے میں ہے۔ وقت کا اچھا مصرف اعمالِ صالح کا بجالانا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمانے کو بطور شہادت پیش کرتے ہیں کہ اس زندگی سے فائدہ اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی حق پرستی اور ثباتِ قدمی کی تلقین کرتے ہیں ۔

اکثر مفکرین جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے زمانے کی دولابی گردش پر ایمان رکھتے ہیں اور ازیں وادہی تھوڑے چکر سے نکلنے نہیں پاتے۔ قرآن اس نظریہ کی سختی سے تردید کرتا ہے۔ قرآن پاک کے مطابق حیات بہ تقاضائے فطرت برآں سرگرم رہتا رہے۔ اس میں کہیں جمود نہیں۔ اس کا کاروان ہر آن رواں دواں ہے۔ یہ نہ کہیں رکتا ہے نہ دم لیتا ہے اور نہ قیام کرتا ہے۔ یہ برابر حرکت پذیر ہے اور مسلسل نوبہ نومنزلوں کی طرف ارتقا پذیر ہے۔ تاریخ زندگی کے اسی جز کی عمل کی آئینہ دار ہے اور زندگی کی طرح خود بھی حرکت پذیر ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت پر غور فرمائیے :

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ اِلٰهًا رَّحِيْمًا ۝ حُلِّ

يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَاْنٍ - (پارہ ۲، سورۃ ۵۵ آیت ۲۹)

یوم سے مراد عموماً جو بیس گھنٹوں کا دن ہے۔ لیکن اکثر اس سے مراد زمانہ کی کوئی مدت ہوتی ہے خواہ وہ بہت ہی کم ہو یا بہت ہی زیادہ۔ چنانچہ حل یوم ہوفی شان میں یوم سے مراد ایک آن یا آن کا کوئی حصہ ہے ۔

اس نیزنگیوں کی جلوہ گاہ اور انقلابات کی آماجگاہ دنیا میں خالقِ عالم کی کارفرمائی ہر لمحہ جاری ہے۔ وہ تخلیقِ نو کے ساتھ ساتھ مخلوقِ شے کی حالت اور صورت بھی بدلتا رہتا ہے اُس کی صورت گہری اور ذہن کاری ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ جب تک اس آیت کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا تھا، غالب کے اس شعر کی عظمت کا احساس نہیں ہوا تھا ۔

آرائشِ جمال سے فارغ نہیں ہنوز

پیشِ نظر ہے آئینہ دائمِ نقاب میں

اسلام اور وحدت انسانی

لادینی فلسفہ وحدت انسانی کے لیے کوئی عالمگیر بنیاد پیش نہیں کرتا۔ مادیت نے نوع انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ ہر گروہ، ہر طبقہ اور ہر قوم اپنی تعمیر کے لیے دوسروں کی تخریب اور اپنی بقا کے لیے دوسروں کی فنا کو ناگزیر خیال کرتی ہے۔ شخصی، طبقاتی اور قومی رقائب و تقاضات نوع انسانی کے حقوق و عواطف سے متباہن ہوتے ہیں۔ چنانچہ انسانی ذہن کی ہر اختراع اور ہر تخلیق، خواہ وہ کسی ضابطہ کی صورت میں ظہور پذیر ہو، یا قانون و دستور کی شکل میں اُس پر متعلقہ فرد یا طبقہ کی خواہشات و شہوات کی مہر ثبت ہوگی۔ دراصل انسان کو یہ تو فریق کہاں کہ وہ نوع انسانی کے تمام طبقات اور فطرت انسانی کے تمام داعیات کے ساتھ انصاف کر سکے۔ یہ کام تو اُس ذات کا حصہ ہے، جو ہر قسم کی خواہشات سے مبرا ہے، جو محتاج نہیں حاجت روا ہے، مخلوق نہیں خالق ہے، مزدوق نہیں رازق ہے، مربوط نہیں رب ہے۔ رب المسلمین نہیں رب العالمین ہے اسلام کی عالمگیر تو کیا عالم گیر وسعت کا یہ قطعی ثبوت ہے کہ اس کی ابتداء ہی تمام جہانوں کی برکت سے ہوتی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین میں جہاں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی وہاں نسل انسانی کی وحدت بھی بیان فرمادی اور طبقات و اقوام اور رنگ و نسل کے تمام بُت پاش پاش کر کے رکھ دیئے۔

باب

تکوین کائنات

تکوین کائنات اور یونان کے فلسفی

طالیس (۶۲۵ ق م) پہلا یونانی مفکر متصور ہوتا ہے۔ اس نے کوئی تحریر نہیں چھوڑی، اس نے کہا کہ کائنات پانی سے بنی ہے۔

اناکسی مینڈر نے طالیس کے نظریہ کی تردید کی اور کہا، چونکہ کائنات لامحدود ہے اس لیے اس کی تکوین کسی ایسے عنصر سے نہیں ہو سکتی جو محدود اور فنا پذیر ہو۔ اس بناء پر اس نے کہا، کائنات پانی سے نہیں بنی جو محدود اور فنا پذیر ہے۔

ہیرقلیطس نے حرکت و تغیر کا نظریہ پیش کیا۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی چیز جامد و ساکت نہیں، ہر چیز دائماً تغیر پذیر ہے۔ اس لیے تغیر حقیقت اور ثبات فریب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کائنات کی تکوین آگ سے ہوئی ہے۔ وہ آگ کو خدایا آفاقی ذہن مانتا ہے، جو تمام اشیاء میں وحدت پیدا کرتا ہے اور تغیر کا باعث بنتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر شے میں اضداد ہیں، جن کی آویزش سے حرکت پیدا ہوتی ہے۔ وہ حواس پر عقل کی برتری تسلیم کرتا ہے اور عقل ہی کو کائنات کے علم کا ذریعہ سمجھتا ہے۔

پارمی نائیدس، ہیرقلیطس کے نظریہ حرکت و تغیر کی تردید کرتا ہے۔ وہ وحدت وجود کا قائل ہے، اور محسوسات کو باطل گردانتا ہے۔ وحدت وجود کے نظریہ کے مطابق حقیقت مطلق وجود ہے اور حواس و مظاہر فریب نظر ہیں۔ اس لیے حرکت تغیر مدرکات و مظاہرات اور زمان و مکان سب غیر حقیقی ہیں۔

اپتچے دیگلس (۴۹۰ - ۴۳۰ ق م) ایک طبیب تھا اور ان قوتوں کے معلوم

کرنے کا آرزو مند تھا جو عالم فطرت میں کار فرما ہیں، اسے فطرت اور مافوق الفطرت، دونوں میں گہری دلچسپی تھی۔ وہ تغیر کو قلبِ ماہیت نہیں، تبدیلی ترتیب خیال کرتا ہے۔ بالفاظِ دیگر مادی شے کے اجزائے ترکیبی جگہ بدلتے ہیں اور نئی تبدیلی عمل میں آتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کائنات عناصرِ اربعہ آگ، ہوا، پانی اور مٹی سے بنی ہے۔ اُس کا خیال ہے کہ ایک قسم کا مادہ، دوسری قسم کے مادے میں نہیں تبدیل ہو سکتا، البتہ ان عناصر کے امتزاج سے زمین جیسی ٹھوس اشیاء معرضِ وجود میں آتی ہیں۔ اور جب ان میں انتشار واقع ہوتا ہے تو فنا ہو جاتی ہیں۔

حیات و کائنات اور قرآن

انسان فطرتاً اپنی پیدائش، اپنی زندگی اور ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کے متعلق مجتسہ ہوتا ہے، وہ ٹھیک طور پر جاننا چاہتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے؟ اُس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ کائنات کیا ہے؟ اور ان سب کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کوئی مذہب، کوئی فلسفہ ان چیزوں کی ماہیت اور باہمی تعلق کو مستقیم نہیں کرتا۔ یہ کمالِ قرآن کو حاصل ہے کہ وہ ان سوالوں کا واضح اور قطعی جواب بہم پہنچاتا ہے۔

قرآن کہتا ہے:۔

هَذَا خَلْقُ اللَّهِ دُپارہ ۲۱ سورۃ ۳۱ آیت ۱۱

(ترجمہ) یہ اللہ کی پیدائش ہے۔

قرآن اللہ، انسان اور کائنات کے باہمی تعلق کو یوں بیان کرتا ہے:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا

فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ۔ دُپارہ ۲۱ سورۃ ۳۲ آیت ۴

(ترجمہ) اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے چھ وقتوں میں پیدا کیا۔

ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّ رَبَّهُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ فِي

سِتَّةَ أَيَّامٍ - (پارہ ۸ سورہ ۷ آیت ۵۴)
(ترجمہ) تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین چھ وقتوں میں
پیدا کیے۔

وہ یوم جس کو ہم دن کہتے ہیں قیہر مکانی کی پیداوار ہے۔ چنانچہ یہ آسمانوں اور
زمین کی پیدائش کے بعد ظہور میں آیا۔ قرآن میں یوم کا مفہوم زمان و مکان کی حدود
سے ماورا ہے۔

پس یوم کے معنی عام وقت ہے جو تمام حد بندیوں سے آزاد ہے۔ کسی لمحہ کے ایک
حصہ سے لے کر پچاس ہزار سال کو بھی یوم کہا جاسکتا ہے۔

چھ دنوں سے مراد چھ مراتب ہیں۔ سورۃ المؤمنون میں انسان کی پیدائش کے
چھ مراتب ہیں۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ
نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا
عَلَقَةً مُّضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَلَكَسْنَا الْعِظْمَ
لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَرَّكَ اللَّهُ أَحْسَنُ
الْخَالِقِينَ ۝ (پارہ ۱۹ سورۃ ۲۳ آیت ۱۴، ۱۵)

(ترجمہ) اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلائعہ سے پیدا کیا۔ پھر ہم نے اُسے
ایک مضبوط ٹھکانے کی جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر ہم نے نطفہ کو لوتھڑا
بنایا اور لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنایا، اور گوشت کے ٹکڑے میں
ہڈیاں بنائیں اور ہڈیوں پر گوشت جڑھایا۔ پھر ہم نے اُسے ایک
اور پیدائش دے کر اٹھا کر کھڑا کیا۔ پس اللہ بابرکت ہے جو اس
بنانے والوں سے بہتر ہے۔

ایک "اور پیدائش" سے مراد:

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِہِ (پارہ ۲۱ سورت ۲۲ آیت ۹)

(ترجمہ) پھر اُسے ٹھیک بنایا اور اپنی روح اس میں پھونکی۔

اس طرح زمین و آسمان کی ہر چیز کی پیدائش میں پچھتہ نظر آتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک

حدیث میں چھ مراتب بتائے گئے ہیں۔ اول، مٹی کا پیدا ہونا۔ پھر اس میں پہاڑوں کا بننا، پھر درختوں کا پیدا ہونا، پھر نور کا پیدا ہونا، پھر جانداروں کا پیدا ہونا، پھر اشرف المخلوقات انسان کا پیدا ہونا۔

قرآن نوع انسانی کے باہمی تعلق کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔

(پارہ ۴ سورۃ ۴ آیت ۱)

(ترجمہ) اے لوگو! اپنے رب کی اطاعت کرو، جس نے تم کو ایک ہی اصل سے پیدا کیا، اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلانیں۔

ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے:

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً۔ (پارہ ۱۱ سورۃ ۱۰ آیت ۱۹)

(ترجمہ) اور سب لوگ اُمت واحدہ ہیں۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ نوع انسانی کا جوہر تخلیق ایک ہے۔ سب لوگ متحد الاصل ہونے کی وجہ سے اُمت واحدہ ہیں اور آپس میں برابر ہیں۔ اسلام وحدت انسانی اور مساوات بین الناس کا علمبردار ہے۔ یہ نسلی، گروہی، طبقاتی اور جغرافیائی تفریقات کو مٹاتا ہے اور نوع انسانی کے اتحاد کے لیے مشترکہ پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے۔

قرآن انسان اور کائنات کے باہمی تعلق کو یوں بیان کرتا ہے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ۔

(پارہ ۱۷ سورۃ ۲ آیت ۶۵)

(ترجمہ) کیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ نے ان چیزوں کو جو زمین پر ہیں تمہارا مطیع بنادیا ہے۔

ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے۔ زمین ہی نہیں ارض و سما سب انسان کے لیے مطیع ہیں۔

الْحَمْدُ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي
الْاَرْضِ - پارہ ۲۱ سورۃ ۳۱ آیت ۲۰

(ترجمہ) کیا تو نہیں دیکھتا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین پر ہے، تمہا سے
لیے مطیع بنا دیا ہے۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ خدا خالق ہے اور زمین و آسمان سب اس کی مخلوق
ہیں۔ تمام انسان نوعی اعتبار سے برابر ہیں، انسان انشرف المخلوقات ہے اور تمام
مادی فطرت اُس کے تابع ہے۔

مکونین کائنات کے متعلق قرآن کا نظریہ یہ ہے کہ ابتداء میں صرف دھواں
(گیس) تھا جسے خدا نے اکٹھا کیا اور اپنا حکم جاری کیا۔ آج سائنس بھی اسی نتیجہ
پر پہنچا ہے کہ ابتدا میں گیس تھی، پھر کیمیائی عناصر پیدا ہوئے۔ جن سے بعد میں دوسرے
اجرام کی تشکیل عمل میں آئی۔

ثُمَّ اسْتَوٰی اِلٰی السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وِلٰیلاَ مَرْضٰی
اٰتٰیَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اٰتٰیْنَا طَائِعَتِیْنِ ۝

(پارہ ۲۴ سورۃ ۴۱ آیت ۱۱)

(ترجمہ) پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ دھواں تھا۔ سو اُسے اور زمین سے
کہا، آ جاؤ خوشی سے یا نا خوشی سے۔ انہوں نے کہا ہم دونوں خوشی
سے حاضر ہیں۔

باب

لادینیت بطور فکری تحریک

اس باب میں نمائندہ مادہ پرست مفکرین کے خیالات مجملًا بیان کیے جاتے ہیں، تاکہ لادینیت کو بطور فکری تحریک سمجھا جاسکے اور یہ معلوم ہو سکے کہ کون کون سے خیالات کس کس گوشے سے آتے ہیں۔

دیما قریطس (۳۶۰ - ۴۳۰ ق م) پکا مادہ پرست ہے، وہ کہتا ہے کہ تمام مرکبات ایٹم سے بنے ہیں جو لہ تجزی ہیں اور ان کی تبدیلی کی نوعیت کیفیتیں نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تبدیلی صرف ایٹم کی ترتیب مکانی میں ہوتی ہے کیفیت میں نہیں ہوتی۔ نتیجہ ہر شے کے خواص کا مدار ایٹم کی ترتیب، ہیئت اور حجم پر ہوتا ہے وہ کہتا ہے ایٹم اور خلا حقیقتِ مطلق ہے اور باقی حقیقتیں اضافی ہیں جو اس حقیقتِ مطلق (ایٹم اور خلا) سے حاصل کی جاتی ہیں۔

سقراط (۴۶۹ ق م) خود شناسی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے فکر و فلسفہ کا محور انسان ہے۔ وہ علم کو نیکی اور جہالت کو بدی خیال کرتا ہے۔ سقراط کے تصور الوہیت کا سراغ اس مکالمے سے ملتا ہے جس میں وہ اڈمنٹس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ: خدا تمام حوادث و افعال کی علت نہیں، جیسا کہ عام طور پر مشہور ہے بلکہ وہ انسانی حالات کے نہایت تلیل حصہ کی علت ہے۔ اس کی وجہ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ انسان کی برائیاں اس کی جھلائیوں سے کہیں زیادہ ہیں اور برائیوں کی علت خدا کی ہمتی نہیں ہو سکتی جو کہ خیر ہی خیر ہے۔ اس لیے صرف خیر کو خدا کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے اور شر کی علت کسی اور جگہ تلاش کی جا سکتی ہے۔

سقراط حقیقت کو بذریعہ عقل سمجھتا ہے اور علتِ اقلت کو عقلِ اول کا نام دیتا

ہے۔ سقراط کے مکالمات میں تعمق کرنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ ماوراء عقل کسی الوہی قوت کا متلاشی نہیں، وہ عقل ہی کو انسانی اعمان کی قوتِ موثرہ خیال کرتا ہے۔

افلاطون (پیدائش ۴۲۷ ق م) کے نظامِ فلسفہ میں عقل استدلالی بڑی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ یہی عیون و کائنات کا ادراک کرتی ہے۔ افلاطون کا تصور الوہیت سقراط سے مختلف نہیں۔ افلاطون کہتا ہے کہ حوادثِ عالم اور افعالِ انسانی کا بیشتر حصہ خدا کے دائرہ تصرف سے باہر ہے کیونکہ دنیا میں بدی زیادہ ہے اور نیکی کم اور خدا بدی کا خالق نہیں ہو سکتا۔ افلاطون کا سارا تفکر خیر اور عقل استدلالی کے گرد گھومتا ہے۔ اور انہی کو اس کے نظامِ فلسفہ میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔

ارسطو (پیدائش ۳۸۴ ق م) کے نظامِ فلسفہ کی بنیاد اس بات پر ہے کہ کوئی شے عدم سے وجود میں نہیں آ سکتی۔ ارسطو وجود کی دو قسمیں بتاتا ہے: وجود بالقوہ اور وجود بالفعل۔ وہ کہتا ہے کہ صرف اس قدر ہوتا ہے کہ جو شے بالقوہ موجود ہوتی ہے وہ بالفعل ہو جاتی ہے۔

ارسطو کہتا ہے کہ خدا کائنات کا خالق نہیں، وہ صرف حرکتِ کائنات کا سبب ہے، اور چونکہ خدا جذبات سے پاک ہے اس لیے وہ اس دنیا سے لاتعلق ہے۔ انسانوں کی دعاؤں اور ان کے دکھ درد سے اُس کا کوئی سروکار نہیں۔ وہ بے حس ہے اور بے پروا ہے۔

روما کے مفکرین

ایپیکورس (پیدائش ۳۴۲ ق م) کے خیال میں کائنات کسی خالق کی تخلیق نہیں۔ یہ سراسر مادی ہے، اور میکائلی اسباب کا اتفاقی نتیجہ ہے۔ ایپیکورس کے فلسفہ پر دیما قریطس کے نظریات کی گہری چھاپ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمام اشیاء ایٹم سے بنی ہیں اور سالمات ہی تکوین کائنات کا باعث ہیں۔ اس کا خیال ہے کہ سالمات کا یہ جوہری نظام خود زنا اور خود کار ہے۔ وہ زندگی کو حادثہ اور انسان کو فطرت کی سوتیلی اولاد خیال کرتا ہے۔ چنانچہ اس کے خیال کے مطابق زندگی میں غایت و مقصد کی تلاش بے سود ہے۔ اس لیے اُس کے نزدیک مذہب، حیاتِ بعدِ ممات، اخلاقی حدود اور معاشرتی قیود

سب احتماتہ باتیں ہیں۔ وہ زندگی کو دیوانے کے خواب سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔
مکریٹس اپنی فلسفیانہ نظم ”ماہیت اشیا“ کی بدولت مشہور ہے۔ مکریٹس کے
 نظریات میں دیما قریطس اور اپیکورس کے خیالات کا عکس ملتا ہے، وہ مادے کو
 ازلی وابدی خیال کرتا ہے۔

مکریٹس مذہب کو انسانی دکھوں کا موجب خیال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ
 حیات بعدِ موت کے تصور کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ وہ نظم ”ماہیت اشیا“
 میں لکھتا ہے :

”مذہب کے باعث انسان پر بڑی بڑی مصیبتیں نازل ہوئی ہیں اور
 ہزاروں انسانوں کا خون بہا ہے۔“
 مکریٹس کی یہ نظم مادہ پرستوں کا صحیفہ ہے۔

یورپ کے مختلف ممالک کے مفکرین

ڈیکارٹ (پیدائش ۱۵۹۶ء) فرایسی فلسفی ہے اور علم الطبیعیات کا بڑا ماہر
 ہے۔ انسانی جسم، ذہن اور خدا اس کے فلسفے کے عناصر ترکیبی ہیں۔ وہ کہتا ہے
 کہ کائنات خدا کی تخلیق ہے اور ہر شے مقررہ قوانین کے تحت حرکت کر رہی
 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیکارٹ ایک طرف تو وجود خداوندی کا اقرار کرتا
 ہے اور دوسری طرف مادی زندگی کی جبریت کو مستقل بالذات خیال کرتا ہے۔
 وہ کہتا ہے کہ انسانی جسم، حیوانی جسم سے کچھ زیادہ مختلف نہیں، دونوں
 مشین کی طرح خود کار ہیں فرق صرف اس قدر ہے کہ حیوان ذہن و شعور سے عاری
 ہے اور انسان ذہن و شعور کا مالک ہے۔

ہوبز (پیدائش ۱۵۷۲ء) جرمن میں پیدا ہوا لیکن بعد میں پیرس میں
 آباد ہو گیا۔ ہوبز کا پکا مادہ پرست ہے، وہ خدا کا منکر ہے، ربح کو مادی
 اور مذہب کو پردہوتوں اور پادریوں کی فریب کاری خیال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے
 کہ خدا کا اقرار کرنے سے پرستش لازم ہو جاتی ہے، جس سے انسان فطری اخلاق
 سے محروم ہو جاتا ہے۔

ڈیکارٹ انسانی اور حیوانی جسم کو کل کی مانند قرار دیتا ہے لیکن انسانی ذہن و شعورگی کا فرمائی سے انکار نہیں کرتا۔ ہو باخ اس امتیاز کو بھی ختم کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ انسان کا جسم بھی حیوانات کی طرح ایک خود کار کل ہے اور بس۔ ڈیوڈ ہیوم (پیدائش ۱۷۱۱ء) سکاچ فلسفی ہے۔ اس کا فلسفہ سراسر سلبی ہے وہ خدا، مذہب، کائنات، سلسلہ علت و معلول اور عقل سب کا منکر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ صداقت کا کہیں وجود نہیں۔ ساری کائنات پر اندھی فطرت محیط ہے۔ جن کے بے رحم آغوش میں نامکمل بچے پرورش پاتے ہیں، وہ بائبل سے گریزاں ہے، پادریوں سے مشفق ہے اور مذہب سے نالاں ہے۔

ہیوم کہتا ہے کہ علت و معلول کی تلاش فضول ہے۔ کوئی واقعہ دوسرے واقعہ کی علت نہیں بن سکتا۔ واقعات کے مابین کوئی تعلق نہیں۔ یہ نظریہ کہ واقعات و تجربات میں کوئی مخفی ربط ہے، فرضی ہے اور بے بنیاد ہے۔ یہ مفروضہ دراصل سطحی مشاہدے پر مبنی ہے۔

ہیوم کا فلسفہ دو دھاری تلوار ہے۔ وہ ایک دھار کے ساتھ مذہب کا گریباں چاک کرتا ہے اور دوسری کے ساتھ عقلیت پرستی کا سرقلم کرتا ہے۔

ڈارون (پیدائش ۱۸۰۹ء) کے نظام فلسفہ کی بنیاد نظریہ ارتقاء پر ہے۔ نظریہ ارتقاء کے دو عوامل بیان کیے جاتے ہیں: خارجی اور داخلی۔ ڈارون داخلی عامل کو رد کرتا ہے اور صرف خارجی عامل کو موثر سمجھتا ہے، جس کی تین صورتیں ہیں: خوراک، طبعی ماحول سے مطابقت، عدم مطابقت اور غذا و آب و ہوا کی تبدیلی۔

خوراک کا تصور ماحول کے نظریہ آبادی سے ماخوذ ہے۔ جس کی رو سے ذی حیات آبادی میں بڑی سرعت کے ساتھ اضافہ ہوتا رہتا ہے اور خوراک کا حصول مشکل سے مشکل تر ہوتا جاتا ہے۔ چنانچہ انواع میں بقائے ذات کے لیے کشمکش جاری

رہتی ہے۔ دوسری صورت ۔ ماحول سے مطابقت یا عدم مطابقت ہے۔ جو حیوانات خارجی ماحول سے مطابقت پیدا کرتے ہیں، وہ قائم رہتے ہیں، باقی نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ خارجی ماحول ایسا نہیں رہتا۔ آب دھوا اور غذا کی تبدیلیاں بعض اوقات الٹی ہوتی ہیں کہ بعض حیوانات انہیں بردہ نہیں کر سکتے اور فنا ہو جاتے ہیں۔

یہ کشمکش جسے ڈارون جملہ للبقا کا نام دیتا ہے۔ بقا کے اصل پر منتج ہوتی ہے۔ بالفاظ دیگر انواع کی کشمکش میں وہی انواع زندہ رہتی ہیں اور ترقی کرتی ہیں، جن میں دوسری انواع کے مقابلے میں زیادہ برداشت اور قوت ہوتی ہے۔ باقی فنا ہو جاتی ہیں۔

ڈارون اس نظریہ ارتقا کی بنیاد پر اپنے فکر کی غارت تغیر کرتا ہے، اور بالآخر یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ انسان بھی حیوان کی ترقی یافتہ صورت ہے اس کا گمان ہے کہ انسان حیوانات لبونہ کی کسی نوع (بندر وغیرہ) سے تدریج ترقی کر کے اس نظام پر پہنچا ہے۔

فرائڈ پیدائش ۱۸۵۹ء کو مذہب کا کوئی جواز نظر نہیں آتا، وہ کہتا ہے: "یہ بات درست نظر نہیں آتی کہ کائنات میں کسی ایک ایسی طاقت کا وجود ہے جو پدرانہ شفقت کے ساتھ ہر ایک فرد کی فلاح کا خیال رکھتی ہے اور اپنے حلقہ میں شامل لوگوں کو خوش کن انجام سے ہمکنار کرتی ہے اس کے برعکس انسانوں کی تقدیر کسی بھی عالمگیر قانون انصاف سے متصاد ہے۔ نرلے، سیلاب، آتشزدگی کے حادثات، نیک و عبادت گزار، اور گنہگار و منکر خدا میں کوئی تمیز نہیں کرتے۔۔۔۔۔ یہ بات بھی کسی طرح درست نہیں کہ نیکی کا صلہ ملتا ہے اور بدی کی سزا۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ظالم مکار اور بے اصول دنیوی فوائد حاصل کر لیتے ہیں اور نیک خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ انسانی تقدیر تاریک، بے حس اور غیر شفیق قوتوں کے ماتھ ہے۔ نہ الٰہی انصاف کے اس تصور کا کہیں نشان نہیں ملتا، جو مذہبی عقیدے کے مطابق ساری دنیا میں حکمران ہے۔ سائنس کی عظمت کم کرنے کی کوشش

اس حقیقت کو نہیں بدل سکتی کہ وہ ہمیں خارجی دنیا پر انحصار کرنا سکھاتی ہے جبکہ مذہب محض ایک طفلانہ دہم ہے۔“

PREUD : Great thinkers of the Western world,
Encyclopaedia Britannica.

تخیل نفسی اور لاشعور پر فرائڈ کے نظریات خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تمام ذہنی عوارض، جنسی جذبے کے دباؤ کا نتیجہ ہیں۔ اگر جنسی خواہشات کی تسکین ہوتی رہے تو انسان ذہنی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔

فرائڈ لاشعور کو بہت اہمیت دیتا ہے، اُس کا دعویٰ ہے کہ انسانی کردار زیادہ تر لاشعور کے جبلّی میلانات و تقاضات کا نتیجہ ہے۔ اور یہ لاشعور اپنی اصل کے اعتبار سے تقریباً جنسی اور شہوانی ہوتا ہے۔ وہ تو یہاں تک دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جنسی میلان لوگوں باہر کی پیداوار نہیں بلکہ بچے میں شروع ہی سے موجود ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر نر بچہ اپنی ماں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن راستے میں باپ کو حائل پاتا ہے اسی طرح ہر مؤنث بچہ اپنے والد کو حاصل کرنے کی خواہش کرتا ہے لیکن راستے میں ماں حائل ہوتی ہے۔ بچے لڑکا یا لڑکی) جو کہ اپنے والدین سے لڑنے کی ہمت نہیں پاتے اس لیے جو چیز انہیں عالم بیداری میں نہیں ملتی وہ خیال و خواب کی دنیا میں حاصل کر لیتے ہیں۔ لہذا لڑکا جو والدہ کو چاہتا ہے وہ خیال و خواب کے عالم میں والد کا کردار ادا کرتا ہے، اور لڑکی جو باپ سے محبت کرتی ہے وہ والدہ کا کردار ادا کرتی ہے۔

فرائڈ اس نظریہ کی بنا پر کہتا ہے کہ ماں باپ بچوں کے آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے لڑکا باپ کے نقش قدم پر چلتا ہے اور لڑکی ماں کے۔

باب

لادینیت اور سیاست

ملحدین کا ایک گروہ حکمرانی کے لیے جبر و تشدد کو ناگزیر خیال کرتا ہے۔ کوئلیا۔ میکاولی اور نطشے اس گروہ کے تائیدین ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ان کے افکار و نظریات کے اثرات بڑے گہرے اور دُور رس ہیں۔

جنگل میں لومڑی، گھنڈر، بچھو، بھیڑیا، شیر، ہاتھی اور سانپ کئی طرح کے جانور ہیں۔ حیوانات کی دنیا میں جو قانون رائج ہے اس کا نام "جس کی لاشی اس کی بھینس" ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئلیا، میکاولی، نطشے، اور نطشے نے اس قانون کا گہرا مطالعہ کیا ہے۔ اُن کا عقیدہ ہے کہ جنگل کا قانون بہترین قانون ہے اس لیے انسانی دنیا میں بھی اس کا نفاذ لازمًا ہونا چاہیے۔

انسانیت کے یہ محسنین بادشاہوں کو ریاکاری، مکاری، دغا بازی اور ظالمانہ تشدد کی تلقین کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں عوام بھیڑوں سے کسی حیثیت میں بہتر نہیں۔ کیونکہ نہ وہ سوچ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں اور اندھے ہیں۔

ان کرم فرماؤں کے نقطہ نظر کے مطابق عام آدمی کی خلقت کا صرف ایک مقصد ہے کہ وہ اپنے مختار کُل آقا کے احکام کی تعمیل کرے، جس طرح جنگل میں بھیڑیے اور شیر کو ہر جانور کے جسم میں پنجم گاڑنے اور اُس کا خون چوسنے کا حق حاصل ہے بعینہ عظماء (فوق البشر لوگ) کو انسان کے معاملے میں حق و اختیار حاصل ہے۔

فوق البشر کے تصور نے بدترین ڈکٹیٹر شب کو جنم دیا۔ جنہوں نے انسانی زندگی کے خون سے ظلم و تشدد کے عشریت کی پرورش کی ہے۔ فوق البشر کا تصور ڈکٹیٹروں کی کامل خدائی اور خلق خدا کی کامل تذلیل پر مبنی ہے۔

کوئلیا

کوئلیا پندر گپت مور یہ کا مشہور وزیر تھا۔ کوئلیا کے معنی مکار اور دغا باز کے ہیں۔ کوئلیا اپنی تصنیف ارتھ شاستر میں بادشاہ کو مکہ و فریب اور دجل و تبلیس کی خوب تعلیم دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بادشاہ کو جاہر و قاهر ہونا چاہیئے کیوں کہ ظلم و تشدد سلطنت کے قیام و بقا کے لیے اشد ضروری ہے۔ اس کے خیال میں بادشاہ کے اختیارات کی کوئی حد نہیں اور وہ رعایا کے ہر معاملے میں مداخلت کا حق رکھتا ہے۔ کوئلیا بادشاہ کو ہر وقت جو کس اور باخبر رہنے کی ہدایت کرتا ہے۔ چنانچہ وہ خفیہ پولیس کے محکمہ کے قیام کی تجویز پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ:

”اس محکمہ کے اختیارات لامحدود ہونے چاہئیں تاکہ وہ دشمنوں اور مشتبہ لوگوں کی پوری طرح سرکوب کر سکے۔ کوئلیا تعذیب و تشدد کو یوں بھی شاہی وقار کے لیے ناگزیر خیال کرتا ہے۔“

نکولی میکاولی

نکولی میکاولی اٹلی کے شہر فلورنس کا باشندہ تھا۔ کئی سال سرکاری ملازمت میں اعلیٰ عہدے پر فائز رہا۔ اس زمانے میں اٹلی کی حالت ناگستہ بہ تھی۔ یہ کئی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، جو آپس میں برسرِ پیکار رہتی تھیں۔ فرانس کے ساتھ جنگ ہوئی تو میکاولی کو جلا وطن کر دیا گیا۔

میکاولی اپنے ملک کی پس ماندگی اور زبوں حالی پر بہت کڑھتا تھا۔ وہ اٹلی کو ہمایہ ملکوں کی طرح متحد اور مضبوط دیکھنے کا متمنی تھا۔ اس نے جلا وطنی کی حالت میں اپنی شہرہ آفاق کتاب ”پرنس“ لکھی۔ اس کتاب میں وہ بادشاہ کو رموزِ مملکت کی تعلیم دیتا ہے اور حصولِ اقتدار اور بقا کے اُتدّار کے طریقے سکھاتا ہے۔

چونکہ میکاولی اٹلی کو متحد و متحکم دیکھنا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ قومیت پرستی کے جذبہ کو پوری طرح اُبھارتا ہے اور بادشاہ کو قوت و جہروت کے کامل اظہار کی تلقین کرتا ہے۔

میکادولی مکہ و فریب کو کامیابی کا واحد ذریعہ قرار دیتا ہے۔ چنانچہ وہ بادشاہ کو نصیحت کرتا ہے :

”میں جانتا ہوں کہ ہر ایک شخص اس بات کو تسلیم کرے گا کہ بادشاہ کا اعلیٰ اوصاف کا مالک ہونا ایک قابل تعریف بات ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی بات ہے جس کی اجازت نہ تو انسانی حالات دیتے ہیں اور نہ ہی کوئی فرد ان تمام اوصاف کا حامل ہو سکتا ہے۔ اس لیے بادشاہ کے لیے شراغیز نیکیوں سے اجتناب لازم ہے جن سے ریاست کا وجود خطرے میں پڑ جائے۔ مشاہدہ بتاتا ہے کہ اچھے کام تباہی کا موجب بنتے ہیں اور بُرے کام استحکام و خوشحالی کا۔“

”ہمارے زمانے کا تجربہ بتاتا ہے کہ وہی حکمران کارہائے نمایاں سرانجام دینے میں کامیاب ہوئے ہیں جو نیک نیتی کو قابل اعتنا نہیں سمجھتے اور جو کمال دانشمندی سے لوگوں کے ذہن میں انتشار پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایسے بادشاہ بد نیت، آخر کار ان حکمرانوں (نیک نیت) پر فتنہ حاصل کر لیتے ہیں جو ناداری کو اپنا شعار بناتے ہیں۔“

میکادولی بادشاہ کو کبھی شیر اور کبھی لومڑی بننے کی ہدایت کرتا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے :

”بادشاہ کو درندہ صفت ہونا چاہیئے تاکہ وہ شیر اور لومڑی دونوں کی نقل کر سکے۔ شیر خطرات کا پتہ نہیں لگا سکتا، اور لومڑی اپنے آپ کو بھیریلوں سے محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ اس لیے بادشاہ میں شیر اور لومڑی دونوں کی خصوصیات کا پایا جانا ضروری ہے۔ تاکہ بادشاہ لومڑی کی طرح خطرات کا پتہ لگا سکے، اور شیر کی طرح گرج کر بھیریلوں کو ڈرا سکے۔“

میکادولی سلسلہ رشد و ہدایت جاری رکھتے ہوئے اس حکمت عملی کے ثمرات کا یوں ذکر کرتا ہے :

”وہ حکمران جو لومڑی کی نقل کرتے ہیں سب سے زیادہ کامیاب رہتے

ہیں لیکن ظاہر داری اور منافقت سے کام لیتے ہوتے اس خصلت کو چھپائے رکھنا بھی ضروری ہے۔

میکادولی انسانی نفسیات پر گہری نظر رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس قدر ظلم و ستم ضروری ہو ایک بار کر ڈالا جائے۔ اس کا اعادہ نفسیاتی اعتبار سے غلط ہے۔ میکادولی کے نظریہ کے مطابق بادشاہ کی طرف سے کسی قسم کی نرمی یا ہمدردی کا اظہار ناقابل تلافی نقصان کا موجب بن سکتا ہے۔ بادشاہ کو قوت و جبروت، شوکت و ثروت اور قہر و جلال کی علامت ہونا چاہیے۔ میکادولی حصول اقتدار کے لیے ہر ذریعے اور ہر حربے کو جائز خیال کرتا ہے۔ مکاری، عیاری، ریاکاری اور بددیانتی اس کے ہاں ایسے شامل خسروانہ ہیں جن کے بغیر کوئی فرد حکمرانی کا اہل نہیں ہو سکتا۔

فٹے

فٹے جرمن مفکر ہے، جس نے خودی اور فوق البشر کا تصور پیش کیا۔ وہ خودی اور وجود مطلق کو ایک سمجھتا ہے اور ماورائے خودی کسی وجود کو تسلیم نہیں کرتا۔ فٹے طاقت اور ارادیت کو بدرجہ غایت اہم خیال کرتا ہے، اور اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ مرد آہن اپنی ناقابل تسخیر قوت ارادی سے حالات کا رخ تبدیل کر کے تاریخ سازی کا فریضہ سرانجام دیتا ہے۔ فٹے عام معاشرے سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، اس کے نزدیک عظمت و حکومت صرف اُن عظماء کا حق ہے جو باہمت اور صاحب عزیمت ہیں۔ اس لیے وہ معاشرے کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اشراف اور عوام۔ اشراف حاکم ہیں اور عوام محکوم۔

ولیم نطشے

ولیم نطشے کے فکر و فلسفہ کے اثرات مسئلہ طور پر بڑے وسیع اور دور رس ہیں۔ عصر حاضر کے کچھ مشاہیر واضح طور پر اس سے متاثر نظر آتے ہیں۔ نطشے زندگی کے تمام مظاہر و تنوعات کو قوت ارادی کا کمر شمار کرتا ہے۔ شوپنہار بھی نطشے کی طرح قوت ارادی کا قائل ہے لیکن شوپنہار کی ارادیت تنوعیت پر مبنی ہے۔

اور نطشے کی ارادتیت رجائیت پر۔ ایک زندگی سے فزاری راہیں تلاش کرتا ہے اور دوسرا مکب حیات پر سوار نظر آتا ہے۔
نطشے کہتا ہے کہ:

”فدا کا کوئی وجود نہیں۔ اخلاق، انسان کے ذہن کی تخلیق ہے۔ خیر و شر کا فلسفہ اہل مذہب کی اختراع ہے، جو انسانوں کو اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رکھنا چاہتے ہیں۔“

نطشے عیسائیت کی مذمت کرتے نہیں تھکتا اور کہتا ہے کہ دنیا میں مصیبتوں کی اس بے زیادتی ہے کہ یہاں عیسائیت کثرت سے موجود ہیں، اور غلامانہ اخلاق اور عجز و دناؤت کی تبلیغ کرتے ہیں۔ مزید کہتا ہے:

”عیسائیت ایک ملک اور پڑھ فریب جھوٹ ہے، جہاں عیسائیت کا شجر ذلیل ہے، اُس ملک میں ابھی بات کی توقع حماقت ہے۔“
وہ عجز کو گناہ اور قوت کو نیکی قرار دیتا ہے اور کہتا ہے:
”جو کچھ قوت سے ظاہر ہو وہ سب خیر ہے، اور جو کمزوری سے ظاہر ہو سب شر۔“

نطشے کا عزم الحیات کمزوری کی مکمل تباہی اور طاقت ور کی دائمی سر بلندی اور ہمہ گیر حکمرانی کا طالب ہے۔ اُس کا فوق البشر دمر آہن، انانیت و خودی کا عجبہ ہے، جو عزم محاربت اور عزم غلبہ سے سرشار برابر آگے بڑھا جاتا ہے، نطشے کا جوشش حیات نہ کہیں تھتا ہے اور نہ کہیں رکتا ہے۔ نطشے آتش بیاں بھی ہے اور آتش فشاں بھی، وہ بڑی گھن گرج کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ انسان مساوی نہیں، اُن میں بُدا المشرقیں ہے۔ حکمرانی اور غلبہ صرف فوق البشر انسانوں کا حق ہے۔ وہ بڑی بے باکی کے ساتھ کہتا ہے:

”سب فدا مر چکے ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ عظیم لوگ زندہ رہیں۔“
وہ بقائے اصلح اور صرف بقائے اصلح کا قائل ہے۔

نطشے لکھتا ہے:

”عورت کا کام جنگجوؤں کو جنم دینا اور پالنا ہے، باقی سب لغو ہے۔“

وہ عوام کو بھیدوں کا گلہ کہتا ہے۔ جن کو جو چاہے جہاں چاہے بانٹ کر لے جائے۔ بقول نطشے یہ بے مغز بجاری اکثریت میں ہیں اور ان پر مرد آہن کو پورے جبر و اکراہ کے ساتھ حکومت کرنے کا حق حاصل ہے۔

مختصر یہ کہ نطشے کا فوق البشر خدا کا متبادل ہے۔ جس کی بارگاہ میں عوام پابہ سلاسل و دست بستہ کھڑے ہیں۔ نطشے معاشرے کو دو طبقوں میں تقسیم کرتا ہے۔ مرد آہن (فوق البشر) اور عوام۔

باب ۶

عظما کی ہلاکت پسندی

حکمرانی کے لیے تشدد کو ناگزیر قرار دینے والوں کا تذکرہ نامکمل رہے گا۔ اگر اُن ہستیوں کا مختصر سا حال نہ بیان کیا جائے جنہوں نے ان کے خیالات کو عملی جامہ پہنایا۔ ان میں نپولین، مسولینی، ہٹلر، لینن اور اسٹالن خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اس باب میں نپولین، مسولینی اور ہٹلر کا ذکر کیا جاتا ہے۔ لینن اور اسٹالن کا تذکرہ ”لادینیت کی عملی صورت میں“ کے باب میں بیان کیا گیا ہے۔

نپولین

نپولین انقلاب کی پیداوار تھا اور اس نے جمہوری اصولوں کی حفاظت کے لیے اسمبلی کے سامنے قدم بھی کھائی تھی۔ لیکن برسرِ اقتدار آنے کے بعد تمام جمہوری اداروں اور قدروں کو پامال کر دیا۔ نپولین کی ذہنی ساخت آمرانہ تھی جیسا کہ ہر اقتدار پرست کی ہوتی ہے۔ وہ روسو اور والٹیئر کی جمہوریت کے برعکس ڈکٹیٹر شپ کا قائل تھا۔ نپولین، میکاولی اور نطشے کے خیالات کی عملی تعبیر تھا۔ وہ اپنے آپ کو دنیا کی عظیم ترین شخصیت خیال کرتا تھا اور اہل فرانس کو بھی تاثر دیتا تھا۔

درحقیقت نپولین نے جب ایک تبدیلیوں کے ساتھ بادشاہت کو دوبارہ قائم کر دیا تھا۔ ۱۸۰۸ء تک نپولین کے دربار میں نوٹس چار و ہم کے عہد کی شان و شوکت مکمل طور پر لوٹ آئی تھی۔ تخت شاہی کے گرد لوائوں، امیروں، منصب داروں اور مختلف درجہ کے یادریوں کا ہجوم رہتا تھا۔ پھر وہی شکوہ خسروانہ تھا اور عوام کی محرومی و بے بسی تھی۔

نبولین نے پوری قوم کو آگ میں دھکیل رکھا تھا۔ گھروں کے گھر بے چراغ ہو گئے تھے۔ جنگ کے میدان، فرانس کے نوجوانوں کی لاشوں سے پٹے پڑے تھے، بے شمار بچے یتیم، بوڑھے، بے سہارا اور عورتیں۔ بیوہ ہو چکی تھیں۔ ہر طرف گریہ دہلکا کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔

جب اس نامرادی کے عالم میں نپٹنے کا ممدوح اور اہل فرانس کا فوق البشر شکست کھا کر پیرس پہنچا تو آنکھیں فریض راہ کرنے والے عوام اس دن پر بے اعتنائی سے رہے تھے جب ان سے نبولین کو اقتدار سونپنے کی حماقت سرزد ہوئی تھی۔ نبولین نے اہل فرانس کی آنکھوں میں غیض و غضب کے انگارے دیکھے تو ناچار ایک انگریزی جہاز میں پناہ لی۔ انگریزوں نے اسے گرفتار کر کے بحر اوقیانوس کے ایک دور افتادہ جزیرے میں نظر بند کر دیا۔

مسولینی

مسولینی کی تمام مساعی ملک میں مکمل اجتماعی نظام کے قیام اور فسطائی تنظیم کے استحکام پر مرکوز تھیں۔ اس کا عقیدہ تھا کہ اٹلی کی بقا تمام جمہوری اداروں اور اصولوں کی پامالی میں مضمر ہے۔ وہ پارلیمنٹ اور آئین کو ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ خیال کرتا تھا۔ جب وہ پہلی بار بطور ڈکٹیٹر اسمبلی سے ملا تو اس نے اسمبلی کے اراکین سے انتہائی توہین آمیز سلوک کیا۔ اس نے ان کو متنبہ کیا کہ اگر انہوں نے ذرا سی بھی خود مختاری کا اظہار کیا تو ان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔

مسولینی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اس نے آزادی کی متعفن نعش کو پاؤں تلے روند ڈالا ہے۔ رسولینی کہتا تھا کہ :

”فطائیت کے لیے ریاست، حقیقت مطلقہ ہے اور افراد و طبقات نمائندگی حیثیت رکھتے ہیں“

B. Mussolini : Fascism, doctrine and Institutions p. 27

مسولینی کا عقیدہ تھا کہ قوت کے ظالمانہ استعمال کے بغیر عوام پر حکومت

نہیں کی جاسکتی۔ اس کا مشہور قول ہے کہ:

”عوام کی عادت، صنفِ نازک کی عادت سے مشابہ ہے کیونکہ دونوں سختی کو پسند کرتے ہیں“

موسولینی نے اپنی سخت گیر پالیسی سے معاشرے کے تمام شعبوں اور طبقوں پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور جابر ڈکٹیٹر بن گیا۔ اس صورتِ حال پر سمر ویلینر Summer Wells ان الفاظ میں تبصرہ کرتا ہے:

”اطالیہ موسولینی کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا ہے۔ اس طرح اسے اطالوی زندگی کی تمام سرگرمیوں پر کنٹرول حاصل ہو گیا تھا۔ فسطائیت کے تباہ کن اثرات کے تحت بد عنوان اطالوی معاشرے کی رگ و پے میں سرایت کر چکی تھی۔ ۱۹۴۰ء تک معاشرتی ڈھانچہ اس قدر متعفن ہو چکا تھا کہ اب کسی ایسے موثر وسیلے کا وجود باقی نہیں رہ گیا تھا، جس کے ذریعے اطالوی عوام کی خواہش ڈکٹیٹر کے ہلک عزائم کا مقابلہ کر سکتی..... کیونکہ اطالیہ میں بادشاہ سے لے کر وزیروں تک اور جرنیلوں سے لے کر صنعت کاروں تک کوئی بھی اُس کی مخالفت کرنے کی جرأت نہیں رکھتا تھا۔“

جب خشیعیہ ربّی نہ ہو تو حسبِ الشہوات غالب آ جاتی ہے اور یہی محبوب بن کر رہ جاتی ہے۔ مناسب حد سے بڑھی ہوئی ہر بھوک تباہ کن ہوتی ہے لیکن اقتدار کی بھوک ایک ایسی آگ ہے جو سب کچھ جلا کر راکھ کر جاتی ہے۔ کرسٹوفر ہبرٹ Christopher Hibbert لکھتا ہے:

”موسولینی کہا کرتا تھا کہ مجھے اقتدار چاہیے، یہ آگ مجھے چین نہیں لینے دیتی۔ جب میں اس مالک کی عنان اپنے ہاتھ میں لوں گا تو تاریخ پر ایسے نشان چھوڑ جاؤں گا، جیسے شیر اپنے پنجے شکار کی کھال پر چھوڑ جاتا ہے“ Christopher Hibbert: Benito Mussolini p 30

جنگ کے شعلے ساری دنیا میں بھڑک رہے تھے۔ محوری طاقتیں شکست پر شکست

Summer Wells's Introduction to the Ciano

Diaries 1939-43 p. 27.

کھا رہی تھیں۔ مکمل تباہی ان کا مقدر بن چکی تھی، میکا ولی اور نطشے کے بطل جلیل موسولینی پر ان مشتعل ہجوم نے ہلہ بول دیا۔ موسولینی چان بچانے کے لیے ایک ٹرک کے نیچے جا چھپا۔ لوگوں نے موسولینی کو ٹرک کے نیچے سے نکال کر اس طرح ذبح کیا جیسے ایک قصاب بکرے کو۔ قتل کے بعد لاش کو چوک میں الٹا لٹکا دیا گیا۔ آتے جاتے لوگ تھوکتے اور لعنتیں بھیجتے رہے۔ ایک اطالوی خاتون جس کے پانچ بیٹے جنگ میں مارے گئے تھے، شعلہ بار آنکھوں سے آگے بڑھی اور موسولینی کی لاش پر پانچ مرتبہ گولی چلائی اور ہر گولی کے بعد اپنے ایک بیٹے کا نام لے کر پکارتی۔

ہٹلر

ہٹلر، میکا ولی اور نطشے کے علاوہ کارلائل، آر تھر ڈی گو بی نیو اور ہوسٹن سٹوٹ چیمبرلین کے خیالات سے بھی متاثر تھا۔ میکا ولی نے ریاکاری اور تشدد کو قانون کا درجہ دے دیا۔ نطشے نے خدا کی جگہ عظماء کی خدائی کا اعلان کیا، کارلائل نے تمام انسانی تحصیلات و ترقیات کو شاہ میر کی عطا قرار دیا۔ آر تھر ڈی گو بی نیو اور ہوسٹن سٹوٹ چیمبرلین نے آریانسل رجرمن آریانسل سے (ہیں) کی برتری کا قصیدہ پڑھا۔ ہٹلر کا فکری نظام انہی عناصر سے ترکیب پاتا ہے۔

ہٹلر سمجھتا تھا کہ مہدوئی بادشاہتیں، قانون ساز اسمبلیاں اور ٹریڈ یونین جرمنی کی شکست و ذلت کا موجب ثابت ہوتی، میں اُس نے تزک ہٹلری (Mein Kampf) میں لکھا:

”ریاست کے لیے بہترین دستور وہ ہے، جو حقیقی تیعقن کے ساتھ ملک کے بہترین دماغوں کو کلیدی اسامیوں پر تعینات کرنے کی قدرت رکھتا ہو“

ہٹلر اپنے بیان میں برابر اضافہ کرتا گیا، اُس نے کہا کہ بنیادی اصول یہ ہے کہ:

”لیڈر کو اپنے سے نچلوں پر گئی اختیار حاصل ہو، جو اس کے سامنے پوری طرح جواب دہ ہوں“

اس کے بعد ہٹلر نے ایک عہدیت ہی اہم اضافہ کیا :
 ”طائفہ سہمائی کے لیے پیدا ہوتا ہے اور اُسے کمزوروں سے ملاپ
 رکھ کر اپنی عظمت قربان نہیں کرنی چاہیئے۔“ (توک، ہٹلری)

اقتدار میں آنے کے بعد ہٹلر نے تمام سیاسی تنظیموں اور جمہوری اداروں کو توڑ
 دیا۔ سیاسی تنظیموں کے فنڈز ضبط کر لیے اور اُن کے لیڈروں میں سے کچھ کو قتل کر دیا، کچھ
 کو جیلوں میں ٹھونس دیا اور اکثر کو ملک بدر کر دیا۔

ملک میں جگہ جگہ انسانی بارے کھل گئے۔ جن میں بچوں، عورتوں، بوڑھوں، اور
 جوانوں کو اذیتیں پہنچائی جاتیں۔ اس خیال سے کہ ستم رانی میں کوئی کسر باقی نہ رہ جائے
 ہٹلر نے باقاعدہ ”دہشت“ کی فیکٹریاں قائم کیں اور لوگوں کو تھوک کے حساب سے موت
 کے گھاٹ اتار کر رکھ دیا۔

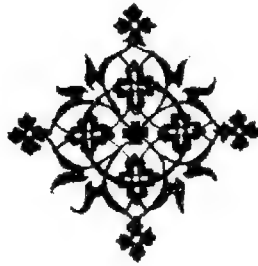
ہٹلر نے یہودیوں سے تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں چھین لیں۔ مسیحیوں
 کے ساتھ بھی ہٹلر نے یہودیوں کا سا سلوک کیا اور اُن کو بھی پھیل کر رکھ دیا۔
 ہٹلر نے ملک میں جاسوسی کی کئی تنظیمیں قائم کیں جن میں گٹا پوسٹ سرپرست ہے۔
 یہ بڑی سرگرم اور فعال تنظیم تھی۔ ہٹلر نے اس کی مدد سے سیاسی میدان میں تمام مخالفت
 کا قلع قمع کر دیا۔

ہٹلر فن تقریر کا بہت بڑا ماہر تھا۔ اُس کی آواز گرجدار اور ولولہ انگیز تھی۔ وہ
 عوام کے جذبات کو براہِ گتہ کرتا اور زورِ خطابت سے اُن کو بہالے جاتا۔ وہ اپنی تقریر
 کے دوران ایسی طلسماتی فضا پیدا کرتا کہ عوام کو ہٹلر، جرمنی اور جرمنی ہٹلر نظر آنے لگتا۔
 وہ سمجھنے لگنے کے جرمنی کا دھوا اُس کی بقا، اس کا وقار سب ہٹلر نے کے دم سے ہے۔
 وہ میسج ہے، مافوق الفطرت ہے اور ناقابلِ تسخیر ہے۔

ہٹلر گر جیتی ہوئی آواز میں لوگوں کو بتاتا کہ جرمن قوم دنیا کی قیادت کے لیے
 پیدا ہوئی ہے اور غریب دنیا کے طول و عرض میں جرمنی کی عظمت و نفرت کے
 پھریرے لہراتے نظر آئیں گے۔ نئی زمین اور نئے آسمان کے وعدے تھے سحر انگیز
 تھے کہ قوم مبہوت و مسحور ہو کر رہ گئی۔

پھر ایک وقت آیا جرمنی ہر محاذ پر شکست کھا گیا۔ اتحادی جرمنی میں داخل ہو گئے

ہشلہ پر ہزیا فی کیفیت طاری تھی، اور وہ اس حالت میں اپنی جان نثار قوم: اپنی
بہادر فوج اور نامور جرنیلوں کو طرح طرح کی گالیاں سنارہا تھا۔
قوم کے میخانے خود کشی کی اور جرمی کو بھی موت کی نیند سلا دیا۔ مقام
عبرت ہے کہ دنیا میں امنٹ نشانات چھوڑ جانے کا دعویٰ کرنے والا آج اس
قدر بے نشان ہے کہ کیس اُس کی قبر کا نشان تک نہیں۔

باب

لا دینی فکر و فلسفہ کا تنقیدی جائزہ

اسلام کے سوا کوئی مذہب اپنی اصلی حالت میں نہیں

مادہ پرستوں کے نظریات کو اس درجہ پذیرائی حاصل ہوئی ہے کہ مذہب پس منظر میں چلا گیا ہے، مذہب سے مراد کسی برہمن، پادری، مجتہد یا مولوی کا مذہب نہیں، بلکہ وہ تعلیمات ہیں جو تمام روحانی مذاہب کی جان ہیں اور جن کی تہیم و تکمیل دین اسلام پر ہوتی ہے۔

✓ اس بات کے بیان کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی ہے کہ مغرب

کے سامنے اسرائیل اور عیسائی مذاہب ہیں جن میں سے کوئی اپنی اصلی حالت میں تزیین اور زبان میں کہیں موجود نہیں ہے۔ اس کے برعکس جہاں تک قرآن کا تعلق ہے، موافق و مخالف، سب اس امر پر متفق ہیں کہ قرآن میں جس قدر آیات اور سورتیں ہیں وہ من و عن وہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھیں۔ چنانچہ یہ کہنا سراسر درست ہے کہ اس وقت اسلام کے سوا کوئی بھی مذہب اصلی حالت میں ہونے کی دعویٰ نہیں کر سکتا۔

✓ اگر عیسائی دنیا اور مادہ پرست آج بھی اپنی آنکھوں سے تعصب کی پٹی ہٹا کر اسلام کا مطالعہ کریں، جس کی تعلیمات اصل صورت میں موجود ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ سب اسلام کی حقانیت پر امان نہ لے آئیں۔ اہل مغرب نے کھلیسیاں کھلی کر اسلام اور اس کی جبریت دیکھی ہے، دین حق کی جلوہ افروز یوں کا شاہدہ نہیں کیا، اس کا کیا سوچ کہ عیسائیوں کو اسلام سے ازلی بُر ہے۔

✓ جس کا اعتراف اب اہل مغرب خود بھی کرنے لگے ہیں۔ ٹائمز بی لکھتا ہے :
 ”مغرب میں اسلام کی رائج الوقت تحقیر، اسلام کے خلاف عیسائیوں
 کے تعصب کی پرانی یادگار ہے، جو آج بھی پوری شدت کے ساتھ
 قائم ہے۔“ (ٹائمز بی، تاریخ کا مطالعہ جلد ۱۲ صفحہ ۴۷۲)

مذہب اور سائنس میں کوئی تصادم نہیں

✓ ایک اور بات جو غلط فہمی کا شکار ہونی ہے وہ یہ ہے کہ سائنس کو مذہب
 کا حریف و مد مقابل قرار دے دیا گیا ہے۔ سائنس کی تحقیقات و انکشافات کا
 مذہب سے کوئی تصادم نہیں۔ قرآن پاک میں تعقل و تفکر اور مشاہدے کی بار بار
 تاکید کی گئی ہے۔ لوح سے تمت تک قرآن پاک کا مطالعہ فرمائیے (اور ان آیات کا
 شمار کیجئے جن میں حیات و کائنات پر تہمت کی تلقین ہے تو آپ کو ان کی تعداد بڑی
 کثرت سے ملے گی۔ قرآن پاک فکر کی دعوت بھی دیتا ہے اور تسخیر و تحقیق کا جذبہ
 بھی ابھارتا ہے۔

قرآن پاک میں بے شمار آیات دریاؤں، ہواؤں، پہاڑوں، بادلوں، ستاروں،
 اور موسموں کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ قرآن ان چیزوں کو اللہ کی نشانیاں بتاتا ہے۔
 یہاں ان مظاہر کو اللہ کی نشانیاں کہا ہے، وہاں یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ یہ نشانیاں
 ان لوگوں کے لیے ہیں جو سوچتے ہیں اور غور کرتے ہیں۔

رب العزت نے انسان کو خلیفۃ الارض بنا کر بھیجا ہے۔ یہ کائنات اور اس
 کائنات کی تمام قوتیں اس کے لیے مسخر ہیں۔ خدا نے انسان کو علم عطا کیا ہے۔ علم
 ایک وحدت ہے جو سہولت و تخصص کی خاطر مختلف شعبوں میں منقسم ہے اور سائنس
 بھی دوسرے شعبوں کی طرح علم کا ایک شعبہ ہے۔

سائنس کی حدود

سائنس کا ایک خاص مزاج ہے، جو عدد و جہرہ سنجیدہ واقع ہوا ہے اور
 سنجیدگی کسی غیر ثقہ اور غیر مستند امر کی محفل نہیں ہو سکتی، اس لیے سائنس اپنی مقررہ

حدود کے اندر ہی معقول نظر آتا ہے۔ ان حدود سے تجاوز اسے اپنے مقام اور مرتبہ سے گرا دیتا ہے کبھی کسی عظیم سائنس دان نے سائنسی استنباط کی قطعیت کا دعویٰ نہیں کیا۔ سائنس میں ایک گونہ عجز اور جذبہ اعتراف پایا جاتا ہے اور یہی احساس وجہ ذہنی سائنس کو سرگرم جستجو رکھتا ہے۔

سائنس ایسے مفروضات کی بنیاد پر اپنی تحقیقات کا آغاز کرتا ہے جو مسلمات کا درجہ رکھتے ہیں اور ضروری نہیں کہ یہ مسلمات لازمی طور پر طبعی نوعیت کے ہوں۔ اس لیے اس امر کی لاتعداد مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں کہ سائنس حقائق مابعد الطبیعیات کو خارج از امکان قرار نہیں دیتا بلکہ بعض سائنس دان اس توقیف کے ہیں کہ سائنس خدا کے وجود کا اثبات کرتا ہے۔

✓ لارڈ کلیون، بودنیا کے نامور ماہرین طبیعیات میں شمار ہوتا ہے، کا مشہور قول ہے کہ۔

”آپ جتنا غور و فکر سے کام لیں گے، اتنا ہی سائنس آپ کو خدا کے ماننے پر مجبور کرتا ہے۔“

یہ حقیقت ہے کہ بلند پایہ سائنسدانوں نے کبھی غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار نہیں کیا۔ ”نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان“ مشہور ضرب المثل ہے۔ بنائے فساد یہی لوگ ہیں، جن کی غیر ذمہ دارانہ روش کی بدولت انسانیت کو یہ رونہ بد دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ ان نیم ملاؤں کے تصورات نے مرکزیت کو ختم کر دیا ہے اور انسان شتر بے ہمار کی طرح دشت فریب کی بیکرا نیوں میں کھو گیا ہے۔ صرف یہی نہیں پوری انسانیت کی وہ تدبیر کی ہے کہ طر

خامہ انگشت بندگان کہ اسے کیا کیئے

انسان کو جہاں بلکہ بے جان مشین کی سطح پر لاکھڑا کیا ہے

ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند

گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں (غالب)

بات تو ان فلسفیوں کی ہو رہی تھی جن کی تیرہ خیالی پوری انسانیت کی تیرہ بخشی بن کر رہ گئی ہے۔ اگر نیز فلسفی فرانسس بیکن نے کہا ہے کہ :

فلسفے کا سطحی مطالعہ انسان کو الحاد کی طرف لے جاتا ہے لیکن اس فلسفے کی گہرائی میں اُتریں تو آپ مذہب کے قائل ہو جائیں گے۔

قانونِ فطرت

مادیسین کہتے ہیں کہ فطرت سراسر مادی ہے اس لیے حیات کے تمام طبقات پر قانونِ فطرت کا اطلاق ہوتا ہے۔ ڈارون اور اس کے ہمہنوا قانونِ فطرت سے مراد قانونِ علیت (علت و معلول) لیتے ہیں جو تمام احوال و تغیرات کی اساس ہے انسانی اعمال اُس کا منفعلانہ عکس ہے۔ ان کے نزدیک قانونِ فطرت میکا نیکی ہے اور اپنی کار فرمائی کے لیے کسی بالاتر قوت کا محتاج نہیں۔ اس قانون کی رُو سے خارجی مؤثرات ہی اصل چیزیں اور داخلیت یعنی انسانی شعور اور ارادے کی کوئی اہمیت نہیں۔

چنانچہ ان کے نزدیک انسان اور میکا نیہ میں کوئی فرق نہیں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح مٹین اور دوسری اشیاء خارجی عوامل کے تحت کام کرتی ہیں۔ اسی طرح انسان بھی داخلی تحریک (شعور اور ارادے) کی کار فرمائی کے بغیر محض خارجی عوامل کے تحت کام کرتا رہتا ہے۔

مادہ پرست قانونِ فطرت کی غلط تعبیر کرتے ہیں۔ قانونِ فطرت سلسلہ علت و معلول کا نام نہیں۔ قانونِ فطرت دراصل اُن مشہود و محسوس احوال و مظاہر کا نام ہے جو ایک ضابطے یا پابند رویے کے اصول کی وضاحت کرتے ہیں۔ بالفاظ دیگر قانونِ فطرت ایک خاص صورتِ حال کا اظہار ہے جو بذاتہ نہ تو سبب ہے اور نہ ہی کسی سبب کی تشریح کرتا ہے۔

داخلیتِ حیات کی ہر سطح پر پائی جاتی ہے

انسان تو انسان داخلیتِ حیات کی ہر سطح پر پائی جاتی ہے جس کا ثبوت عمل انتخاب سے ملتا ہے۔

ہوا کے اجزائے ترکیبی آکسیجن، نائٹروجن، کاربن ڈائی آکسائیڈ، بخاراتِ آبی،

ایونیا اور نامیاتی ذرات ہیں۔ پودے کی زندگی کے لیے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور انسان کے لیے آکسیجن لازمی ہے۔ پودا دن کے وقت کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرتا ہے۔ اور آکسیجن خارج کرتا ہے۔ اس کے برعکس انسان ہر وقت آکسیجن قبول کرتا ہے اور ہوا کے باقی اجزاء مسترد کر دیتا ہے اور پودوں کے لیے کاربن ڈائی آکسائیڈ پیدا کرتا ہے۔

ہوا ایک خارجی عامل ہے لیکن پودے اور انسان پر اس کا ردِ عمل کس قدر مختلف ہے۔ اگر پودے اور انسان میں داخلیت نہ ہوتی تو عملِ انتخاب ایک جیسا ہوتا ہے۔

ماہرینِ حیاتیات بالخصوص جرمنی عالمِ دلش Driesch مختلف تجربات کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ جاندار عضویہ اور میکانیہ پر خارجی اثرات کا ردِ عمل قطعی طور پر مختلف ہوتا ہے۔ مشین مختلف پرزوں کے سوا کچھ نہیں۔ مشین خارجی عامل کے تحت کام کرتی ہے اور عضویہ داخلی تحریک کی بدولت اپنی مخصوص ہیئت اور جہانی ساخت برقرار رکھتا ہے۔ عضویہ داخلی تحریک کی بدولت مجموعی طور پر کام کرتا ہے۔ اور اپنی تمام ضروریات پوری کرتا ہے۔ اگر کیکڑہ کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو دوسری ٹانگ خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، چھپکلیوں کی بھی یہی صورت ہے۔

”چھپکلیوں کی اکثریت کا یہی حال ہے۔ جب اس کو دشمن پکڑتا ہے تو اس کی دُم ٹوٹ جاتی ہے۔۔۔۔۔۔ تمام چھپکلیاں نئی دُم پیدا کرنے کے قابل ہو جاتی ہیں“

The Illustrated Encyclopaedia of Animal life. p. 1286.

یکڑے اور چھپکلی کی طرح سمندری جانور نیوٹ (Newt) کا پیر کاٹ دیا جائے تو قحطی دیر بعد نیا پیر نمودار ہو جاتا ہے۔

فرانسیسی مفکر لیمارک (Lamarck) داخلی عامل کی یوں تعریف کرتا ہے: ”جب کوئی حیوان اپنے جسم میں نئے عضو کا اضافہ کرتا ہے تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے، یا

خواہش کرتا ہے۔ یہ نیا عضو وراثتاً اُس کے بچوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔

مطلب واضح ہے کہ حیوانات کے عضوی نظام میں بعض اوقات خود بخود نئی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں جن کا خارجی ماحول سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ تبدیلیاں اصل داخلی تغاضات کا جواب ہوتی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ذی حیات اشیاء میں کوئی نقص یا کمی واقع ہو جائے تو داخلی تحریک سے یہ نقص رفع ہو جاتا۔ اور کی پوری ہو جاتی ہے خصوصیت غیر ذی حیات اشیاء میں نہیں پائی جاتی۔

حیات کا آغاز خلیہ کے طور سے ہوتا ہے۔ خلیہ پودوں اور جانوروں دونوں میں پایا جاتا ہے۔ ہر خلیہ ایک حیرت انگیز اور عظیم الشان ساخت کا شاہکار ہے۔ ہر ذی حیات کا وجود متعدد خلیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ خلیہ کے اندر ایک قسم کی داخلیت پائی جاتی ہے، جو مادی اجسام میں ناپید ہے۔ خلیہ کی ایک امتیازی خصوصیت یہ بھی ہے کہ زندگی کا ابتدائی اور بنیادی مادہ (مادہ حیات) اس میں پایا جاتا ہے جو مسلسل حرکت کرتا رہتا ہے۔ خلیہ کا مرکزہ ہوتا ہے اگر اس کو نکال دیا جائے تو خلیہ کی موت وارد ہو جاتی ہے۔

کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، گندھک اور نائٹروجن وہ بنیادی عناصر ہیں جن کے ملنے سے تمام جاندار بنتے ہیں، لیکن وہ رُوح یا جو ہر زندگی، جو خلیہ کو ایک سے دویا دوسے چار وغیرہ میں تقسیم کرتا رہتا ہے، کہاں سے آگیا۔ ان عناصر ترکیبی میں تو اُس کا سراغ نہیں ملتا۔

اس مقام پر خارجی عمل اور قانون علیت کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے البتہ ایک ایسے نظم کا یقین ہوتا ہے جو ایک بزرگ و برتر ہستی کی تخلیق ہے۔

مقام حیرت ہے کہ خلیہ اپنا مثل پیدا کرتا ہے۔ یہ مثل بھرا اپنا مثل پیدا کرتا ہے، اور یہ سلسلہ برابر جاری رہتا ہے اور کہیں ٹوٹنا نظر نہیں آتا، انسان نے خدا کو بنا کر حیرت انگیز تولیدی قوت بھی رکھ دی کہ روز ازل سے بے شمار انسان پیدا ہوتے چلے آتے ہیں اور بھر یہ تمام انسان بنیادی خصوصیات میں مساوی ہوتے ہوئے اپنی الگ الگ انفرادی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ یہ تو والد و نسل کی عجیب و غریب

بے پناہ قوت وجود باری تعالیٰ کا ایک ایسا تین ثبوت ہے کہ کسی اور دلیل یا ثبوت کی حاجت نہیں رہتی۔ یہاں نہ کسی علت کا سراغ ملتا ہے اور نہ خارجی عوامل کا تجزیہ کام دیتا ہے اور نہ انسانی فکر و فہم کی جولانیاں عقدہ کشا ثابت ہوتی ہیں۔ جب ہم انسان کے نفسی کوائف کا تجزیہ کرتے ہیں تو ایک نئی دنیا جلوہ فرما نظر آتی ہے۔ انسانی سطح پر آزاد ارادے اور شعور کے بے حد و حساب تفاوت پائے جاتے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایک ہی عمل کا ردّ عمل مختلف انسانوں پر کس درجہ مختلف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حالات و واقعات کے پس منظر یا تناظر میں انسانی رویے اور کردار کے متعلق پیشگوئی نہیں کی جاسکتی۔

مثالی کے طور پر بدلے ہوئے رویے کا مختلف اشخاص پر مختلف ردّ عمل ہوتا ہے۔ کوئی فوری طور پر اس بدلے ہوئے رویے کے خلاف احتجاج کرتا ہے، کوئی خاموش رہتا ہے اور مناسب وقت کا انتظار کرتا ہے، کوئی اسے اہمیت نہیں دیتا اور بھول جاتا ہے اور کوئی ہمیشہ کے لیے وجہ اختلاف بنا لیتا ہے۔ گاہے گاہے مدتوں کا جہانی قرب، ذہنی بعد کو ختم نہیں کرتا اور بعد ہی رہتا ہے۔ گاہے ایک لمحہ کا قرب سارے فاصلے ختم کر دیتا ہے اور قرب ہی قرب رہ جاتا ہے۔

ایک انسان دوسرے انسان سے کس قدر مختلف ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ ایک خون بہا کر خوش ہوتا ہے، دوسرا کسی کو طول دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے، ایک کو مصائب دبا دیتے ہیں، دوسرے کو ابھار دیتے ہیں، ایک کے لیے اشارہ کافی ہے، دوسرے کے لیے تفصیل بھی بے اثر ہے۔ ایک شہرت کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، دوسرا پتھر فائدے کے لیے عزت لٹا دیتا ہے۔ ایک چراغ نیم شبی کی روشنی میں جگر خون کرتا ہے، دوسرا خواب گراں کے مزے لیتا ہے۔ ایک قوم دولت پر جان دیتا ہے، دوسرا ملت فروش ہے۔ ہر انسان اپنی ذات میں ایک کائنات ہے۔

ہے آدمی بجائے خود اک محشر خیال

ہم انجن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو

انسان خود علت الفعل ہے، تابع علت نہیں۔ خالق عوامل ہے، معمول نہیں تاثر مانا

ہے تاریخ کا نتیجہ نہیں۔

لائڈ مارگن پروفیسر علم الحیات نے مسئلہ ارتقاء کا گہرا مطالعہ کیا ہے وہ اپنی تحقیق کے نتائج ان الفاظ میں بیان کرتا ہے :

”جو حاصلات یہاں کام کر رہی ہیں اُن کی توضیح اس اعتبار سے تو کر سکتے ہیں کہ انہیں موجودہ احوال و ظروف کا نتیجہ قرار دیں، لیکن ارتقائی تقاضا کا فجائی ظہور جس طرح ابھرتا ہے، مثلاً زندگی کی نمود ذہن و ادراک کی جلوہ طراری، ذہنی شخصیت اور معنوی انفرادیت کا دھلاؤ۔ اس کی توضیح بغیر اس کے نہیں کی جاسکتی کہ ایک الہی قوت کی کارفرمائی یہاں تسلیم کر لی جائے۔“

دماؤ ذہن (الفلسفہ، ابوالکلام آزاد)

زندگی حادثہ کی پیداوار نہیں

انتظام ایک عظیم معجزہ مفکر نے جس کا انتقال ۱۸۴۵ء میں ہوا، یہ نظریہ پیش

کیا کہ تخلیق اتفاقی نہیں بلکہ خدا کے پہلے سے سوچے گئے منصوبے کا نتیجہ ہے۔

زندگی نہ تو عمل ارتقاء کی آغزی کڑی ہے اور نہ ہی کسی اتفاق و حادثہ کی پیدوار ہے۔ یہ خدا کے براہ راست تخلیقی عمل کا شاہکار ہے۔ پروفیسر ایڈون ماہر حیاتیات پرنٹن یونیورسٹی نے اکثر کہا ہے کہ :

”زندگی کا بطور حادثہ وقوع پذیر ہونا ایسے ہی ہے جیسے ایک مطبع میں دھماکے سے ایک ضخیم تخت کا تیار ہونا۔“

ہماری یہ کامیاب خلائی پروازیں، یہ چاند کی سیر، دوسرے سیاروں پر پہنچنے کے منصوبے اس حقیقت کے اعتراف پر مبنی ہیں کہ کائنات بطور اتفاق و حادثہ وجود میں نہیں آگئی، بلکہ منصوبہ بندی کا کرشمہ ہے۔ ہم نے اُن ذرات کا مشاہدہ بھی اپنی آنکھوں سے نہیں کیا، جن کے ملنے سے ایک سالمہ بنتا ہے لیکن ایٹم بم کی ایجاد نے ہمارے نظریات کو درست ثابت کر دیا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ کائنات کے مختلف عناصر، طبقات اور اجسام میں ہم آہنگی اور تعامل ہے۔ اس سے بڑھ کر حسن ہے اور جامعیت ہے۔ اس

سے بھی بڑھ کر مرکزیت ہے۔

قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے:

مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِي الرَّحْمَنُ مِنْ تَفَوُّتٍ فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ نُطُورٍ ثُمَّ أَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيبٌ۔

(ترجمہ) تو خدا کی آفرینش میں کوئی اختلاف نہیں دیکھے گا۔ پھر آنکھ اٹھا کر دیکھ کیا تو کوئی بگاڑ دیکھتا ہے۔ پھر آنکھ اٹھا کر اور بار بار دیکھ تیری نظر حیرت سے تھک کر واپس لوٹ آئے گی۔

رپارہ ۲۹، سورت ۶۷، آیت ۶

اس آیت میں تفادوت اور فطور دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں جو قابل غور ہیں۔ تفادوت کے معنی اختلاف اور فطور کے معنی اختلال ہیں۔ اب معنی واضح ہیں فرمایا تم اس مخلوق میں تفادوت نہیں پاؤ گے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ایک جگہ ایک قانون کام کر رہا ہے تو دوسری جگہ مخالف قانون کام کر رہا ہے۔ خدا کا قانون بے عیب ہے اور اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا اور تمام مخلوق پر ایک ہی قانون جاری ہے۔ سائنس بھی آج یہی بتاتا ہے کہ ایک ذرے سے لے کر سیاروں اور ستاروں تک ایک ہی قانون کام کر رہا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں تو تسخیر کائنات کے منصوبے کس بنا پر تیار کیے جاتے ہیں؟ پھر یہ کہ اُس کی کائنات میں کوئی فطور (خلل) نہیں۔ خدا کی آفرینش ہر اعتبار سے مکمل ہے اور اس کی بنائی ہوئی ہر چیز حسین ہے اور جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس کے لیے موزوں ترین ہے۔

فلسفی اب کائنات کی غیر مادی تعبیر کرنے لگے ہیں

ماتوں فلسفی کائنات کے نکل احوال و مظاہر کی توجیہ محض مادہ کے قوانین حرکت سے کرتے رہے وہ اس خالص مادی توجیہ کے علاوہ کسی اور توجیہ کو قابل اعتنا نہیں سمجھتے تھے۔ استدراوت کے ساتھ فلسفیوں نے محسوس کیا کہ کائنات کی مادی تعبیر سے کام نہیں چلتا اور وہ ذہن، شعور، آفاقی ذہن اور خدا کا ذکر کرنے لگے۔

جے۔ اے ٹرنر ذہن کی موجودگی کا ذکر ان الفاظ میں کرتا ہے،

”یہ حقیقت کہ فطرت ایک ترقی پذیر مشین ہے۔ واضح اور قطعی طور پر ذہن کے عمل کی نشاندہی کرتی ہے، ایسا ذہن جو کل پر محیط ہے؟“

J.E. Turner : Personality & Reality. p. 156.

ایف۔ آر ٹیننٹ کہتا ہے کہ:

”اگر فطرت میں ربط و ہم آہنگی کے کثیر التعداد شواہد اور منصوبے دانائی پر دلالت کرتے ہیں تو پھر یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ یہ دانشمندانہ تنظیم خدا کا کام ہے یا فطرت کا۔ کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ فطرت ترتیب پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی؟“

F.R. Tennant : Theological studies October 1929.

پروفیسر جواڈ (JOAD) کہتا ہے:

”اُن تمام فیصلوں پر جو ہم نے مذہب اور خدا کی ہستی کے بارے میں کیے تھے از سر نو غور کرنا چاہیے۔ ہم عقل کا سہارا لیتے ہیں لیکن ہمیں کوئی حل نہیں ملتا۔“

(ماخوذ از فلسفہ، الہد الکلام آراء)

ٹائن بی لکھتا ہے:

”در حقیقت انسان مشاہدے کی دنیا میں تنہا وارد نہیں ہوتا بلکہ

اپنے ساتھ ایک روحانی قوت کے وجود کا احساس لانا ہے جو اس سے بلند تر ہے۔

ٹائٹن بی: تاریخ کا مطالعہ جلد ۱۲ صفحہ ۶۸

TOYNBEE : A study of History Vol. XII. p. 68,

جرمن نفسی دہل (Reihl) ٹائٹن بی کے خیالات کی تائید ان الفاظ میں کرتا ہے :

انسان کر سیدھا کھڑا نہیں رہ سکتا، جب تک کوئی ایسی چیز اس سے مانے موجود نہ ہو، جو اس سے بلند تر ہے وہ کسی چیز کو دیکھنے کے لئے سراو پر کر سکتا ہے۔

زما فزاد فلسفہ، ابوالکلام آزاد

سنو یہ کہتا ہے کہ انسان ابتداء ہی سے مافوق الفطرت کی پرستش کرتا

۔ باب :

انسانی منہ پرستی کے دور میں بھی فطرت کی پرستش، فطرت کو بذاتہ عبادت سمجھ کر نہیں کی جاتی تھی، بلکہ عبادت ہمیشہ مافوق الفطرت کی مقصود ہوتی تھی، جس کو بہم طور پر تمام فطرت میں موجود اور کار فرما محسوس کیا جاتا ہے۔

Dawson : The Dynamics of the world History. p. 173.

سائنس کے جدید نظریات مذہبی عقائد کی توثیق کرتے ہیں

انیسویں صدی تک سائنسدان بھی فلسفیوں کی طرح کائنات کو کلیتہً مادی خیال کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مادہ ازلی ہے اور ابدی ہے اور اس میں کسی قسم کی ویشی ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ وہ صرف تجربے اور مشاہدے کو صداقت کا معیار قرار دیتے تھے۔

یہاں یہ بیان کر دینا بے محل نہ ہوگا کہ مسلمان فلسفیوں نے جزو لایعجزی اور خلا کا اعتراف کیا ہے لیکن مادے کی ازلیت اور زندگی کے بطور حادثہ پیدا ہونے کے نظریے کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔

سائنس کی جدید تحقیقات انقلاب آفرین ثابت ہوتی ہیں، پرانے نظریات کی بباطال گئی ہے اور نتیجہ یہ ہوا ہے کہ سائنسدان بھی کائنات کی خالص مادی تعبیر کی دلدل سے نکل کر ذہن، شعور، آفاقی ذہن اور خدا کے وجود کا اقرار کرنے لگے ہیں۔

سر جیمز جینز لکھتا ہے :

”علم طبیعیات کے جدید تصورات کے مطابق کائنات کی کوئی مادی توجہ ممکن نہیں۔ اور اس کی وجہ میرے نزدیک یہ ہے کہ کائنات کا سارا معاملہ ہی اب تخیلاتی معاملہ بن گیا ہے۔“

St James Jeans. The Mysteries of Universe p. 123.

سر جیمز جینز ایک اور مقام پر اس خیال کو یوں بیان کرتا ہے :

”ہماری کائنات ایک بڑی مشین کے مقابلے میں ایک عظیم خیال سے ڈیڑھ سا بڑا ہے۔ میں یہ بات ایک سائنسی حقیقت کی طرح نہیں بلکہ گمان کے طور پر کہتا ہوں کہ یہ کائنات کسی بڑے آفاقی ذہن کی پیداوار ہے جو ہمارے ذہنوں سے مطابقت رکھتا ہے اور سائنس کے تصورات بھی اب اسی طرف اقدام کرتے نظر آتے ہیں۔“

بقول سر جیمز جینز :

”سائنس اب اس موقف میں ہے کہ کائنات نہ ازلی ہے نہ ابدی۔ مادہ قدیم نہیں حادث ہے اور فنا ہوتا ہے۔ کائنات کا آغاز ہے اور انجام ہے اور یہ کائنات ارتقاء کے تدریجی عمل کا نتیجہ نہیں بلکہ تخلیق کا کرشمہ ہے۔“

جوہری توانائی، تاوزن حرکیات حرارت، نظریہ مقادیر اور نظریہ اضافت

نے قدیم تصورات کو باطل ثابت کر دیا ہے ۔

کائنات کی تخلیق

کائنات ازلی نہیں ۔ الفز (Alpher) اور گیمو (Gamow) کے نظریات کے مطابق یہ کائنات آج واحد میں تخلیقی دھماکے کے ذریعے وجود میں آئی تھی ، اس تخلیقی انفجار (Explosion) کے وقت درجہ حرارت ایک ارب کے لگ بھگ تھا ۔ اس دھماکے کے واقع ہوتے ہی تمام کیمیائی عناصر پیدا ہو گئے ، جن سے بعد میں نظامِ فلکی کی تشکیل عمل میں آئی ۔

کائنات کا آغاز ہے اور انجام ہے

علم کیمیا کے جدید تصورات کی ٹرو سے مادہ بتدریج فنا ہو رہا ہے ۔ اس کی بعض انواع کے فنا ہونے کی رفتار انتہائی سُست ہے اور بعض کی انتہائی تیز ۔ مادے کی اس صورتِ حال سے دو نتائج برآمد ہوتے ہیں : ایک تو یہ کہ مادہ اپنی ذات میں نہ ازلی ہے نہ ابدی ۔ دوسرے یہ کہ اس کا ایک نقطہ آغاز ہے اور نقطہ انجام بھی ۔

حرکیات حرارت Thermodynamics کے قوانین کے مطالعہ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ کائنات بتدریج فنا کی طرف بڑھ رہی ہے اور ایک وقت آنے والا ہے جب حرارت دو توانائی ختم ہو جائے گی اور زندگی کے تمام ہنگامے ختم ہو جائیں گے ۔ حرکیات حرارت کا قانون ، ضابطہٴ ناکارگی (Law of Entropy) اس حقیقت کی یوں وضاحت کرتا ہے کہ :

” حرارت ہمیشہ باحرارت وجود سے بے حرارت وجود میں منتقل ہو رہی ہے ۔ اس لیے ایک وقت آنے والا ہے جب تمام موجودات کی حرارت یکساں ہو جائے گی اور مکمل ناکارگی کا ظہور ہوگا ، ہر طرف جمود طاری ہو جائے گا ۔ طبیعیاتی اور کیمیائی عمل ختم ہو جائے گا اور زندگی ناپید ہو جائے گی “

یہ عمل ناکارگی اس حقیقت کی بھی ہمہ جہت تصدیق کرتا ہے کہ کائنات ازلی نہیں کیونکہ اگر اس کا وجود ازلی ہوتا تو ناکارگی کی بدولت اس کی حرارت بھی کی ختم ہو چکی ہوتی اور یہاں زندگی کی ایک رمق بھی باقی نہ رہتی۔

سائنس کے تمام نظریات غیر ارادی طور پر لیکن دانشکاف انداز میں مذہبی عقائد کی توثیق کرتے ہیں۔ بیسویں صدی کے ادائل ہما پروفیسر پلانک اور آئزن برگ کے نظریہ مقادیر عنصری نے سائنس میں تاریخ ساز انقلاب برپا کیا۔ ان نظریات نے سائنس فلسفہ اور نفسیات سب کو یکساں طور پر متاثر کیا ہے۔

پروفیسر پلانک، ہائزن برگ، ڈنگلش اور آئن سٹائن انسان کو بارادہ اور با شعور ہستی قرار دیتے ہیں اور یہ عظیم سائنسدان حقیقت کو مادی الاصل نہیں ذہنی الاصل بلکہ ایک خدا کی تخلیق مانتے ہیں۔ پروفیسر پلانک کہتا ہے:

”شعور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ میرے خیال کے مطابق مادہ شعور سے ماخوذ ہے۔ ہم شعور سے الگ نہیں ہو سکتے اور ہر وہ چیز جس کا ذکر ہم کرتے ہیں اور ہر وہ چیز جس کے وجود کا ہمیں یقین ہے، شعور کی مقفقی ہے۔“

البرٹ آئن سٹائن وجود باری تعالیٰ کا اعتراف ان الفاظ میں کرتا ہے:

”یہ ایک لامحدود اور اعلیٰ ترین قوت و علت ہے۔ جس کے مظاہر اس ناقابل فہم کائنات میں ہر جگہ نظر آتے ہیں اور یہی وہ طاقت ہے جس کو میں خدا کہتا ہوں۔“

باب

اشتراکیت لادینیت کی عملی صوت ہے

اشتراکیت کا مذہبی اور تاریخی پس منظر

مارکس کا سرمایہ

مارکس نے سوشلزم کا تانا بانا، تاریخی واقعات اور فلسفیانہ تصورات کی ترتیب و ترکیب سے تیار کیا ہے۔ مارکس نے اپنے خیالات کو نہایت منضبط انداز میں پیش کیا ہے مارکس کی تصنیف "سرمایہ" زندگی کے خون سے لکھی ہوئی تحریر ہے۔ جس میں مارکس کے اپنے خون کے علاوہ اس کے بچوں کا خون بھی شامل ہے۔ "سرمایہ" مارکس کا وہ راس المال ہے جس کی خاطر اس نے ہر قسم کی قربانی بلیب خاطر قبول کی۔ مارکس کہتا ہے:

”میں نے اس کتاب پر اپنی صحت، اپنی خوشی اور اپنے بال بچوں کو قربان کر دیا ہے۔“

یہ حقیقت ہے کہ مارکس نے علالت، تنگدستی، فاقہ کشی، بیوی بچوں کی خستہ حالی سب سے بے نیاز ہو کر بیماری کے عالم میں زندگی کے آخری لمحات تک جگر خون کیا اور سرمایہ کی تخلیق کی ہے۔

کافر بیدار دل پیشِ صنم

(اقبال)

بہر دیندار سے کہ خفت اندر حرم
عشق و مستی کا اپنا رنگ اور اپنا مقام ہے۔ انہماکِ شوق کی مستیوں کو کچھ اہل جنون ہی سمجھ سکتے ہیں۔ کیا آپ اس عاشقِ جانا باز کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے

جورات کی تارکیوں میں رسوائیوں کو دعوت دیتا، خطرات کو پکارتا، تباہی ننگ و ناموس چاک کرتا، سرسبیلی پر رکھے بے تابانہ بارگاہِ محبوب کی طرف اُڑا جاتا ہے۔
 دواہرے شوقِ شہادت کوئے جاناں کی طرف
 گنگنا تا، رقص کرتا، جھومتا جاتا ہوں میں

عقیدے اور عمل کا تضاد

ادمانے عشقِ علی ثبوت چاہتا ہے اور عملی ثبوت خلوص کی پیداوار ہے۔ اگر عشقِ حقیقی کے دعوے داروں (مسیحی پیشواؤں) میں اخلاص کی ایک رُمق بھی باقی رہ گئی ہوتی تو مارکس مادیت کے بتِ بے جان کی پرستش کرانے میں کامیاب نہ ہو سکتا۔

عقیدہ اور عمل غیر منفصل ہیں۔ عقیدے اور عمل کے تضاد کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ دیکھنے والے کا ایمان عقیدے کی صداقت سے اُٹھ جاتا ہے۔ عام آدمی کا مذموم عمل، قابلِ مذمت ہوتے ہوئے بھی اپنے اثرات کے اعتبار سے غیر محدود نہیں۔ لیکن حضرت شیخ کا عمل اپنے اثرات کے اعتبار سے غیر محدود ہے۔

مقامِ امامت، حفظِ مقام بلکہ تقدیسِ مقام کے لیے عملِ صالح اور خلوص بے پایاں کا مطالبہ کرتا ہے۔ منافقت کی خفیف سی جھلک، مصلحت کی خفیف سی رُمق، منفعت کی حقیر سی طلب اس مقامِ جلیلہ کی عظمت و حرمت خاک میں ملا دیتی ہے اور سارا ماحول گرد آلود ہو کر رہ جاتا ہے۔ پھر اس گرد آلود ماحول میں تشنگ پرورش پاتا ہے جو بڑھ کر الحاد و کفر کی علی صورت اختیار کر لیتا ہے۔

حضرت عیسیٰ نے توحیدِ باری تعالیٰ اور اخلاقِ حسنہ کی تعلیم دی تھی۔ بددیانت مفاد پرستوں نے حضرت عیسیٰؑ کی اصل تعلیمات کو مسخ کر دیا۔ اب جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی تھی اُسے پوپ کے کلیسائی نظام نے پورا کر دیا۔
 سوشلزم کا ماضی بھی ہے اور حال بھی۔ ماضی چند ایک عوامل پر مشتمل ہے جن کا تجزیہ ضروری ہے۔

عیسائیت کا عروج اور پاپائیت

۲۱۷ء میں قیصر روم، قسطنطین اعظم نے عیسائی مذہب قبول کر لیا اور عیسائیت کو سلطنت کا سرکاری مذہب قرار دے دیا۔ قسطنطین اعظم کی کوششوں سے عیسائی مذہب کو بڑا فروغ حاصل ہوا اور دنیا بھر کے عیسائی اس سلطنت کو اپنا مرکز خیال کرنے لگے اور روم کے پاپا نے اعظم کا ہر جگہ ڈنکا بجنے لگا۔

حسینین اول نے (۵۲۷ء - ۵۶۸ء) نے قسطنطنیہ میں ایک بہت بڑا اگر جائعیر کیا اور ایک درس گاہ قائم کی، جس میں عیسائیت کی تعلیم دی جانے لگی۔ ایتھنز کے تمام تعلیمی ادارے جہاں یونانی حکما کی فلسفے کی تعلیم دی جاتی تھی بند کر دیئے گئے۔ شمال مشرق کی وحش اقوام گاتھ اور وینڈل کے مسلمانوں نے روم کی سلطنت کو پارہ پارہ کر دیا۔ یورپ میں متحدہ بادشاہیاں اور جاگیرداریاں قائم ہو گئیں۔ انگلستان، جرمنی اور ڈنمارک میں اینگلو سیکسن، فرانس میں فرینک اور اٹلی میں لومبارڈ اپنا اپنا تسلط قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تمام یورپی ممالک میں عیسائیت بدستور قائم رہی اور یورپ کا اقتدار براہِ مستطرب رہا۔

لیکن کا کہنا ہے کہ عیسائیت کی ہمہ گیر اشاعت سے جہالت کی تاریکیاں چھا گئیں۔ جو کم و بیش آٹھ صدیوں تک قائم رہیں۔ عیسائیت نے علم و فکر کی تمام راہیں سدود کر دیں اور تحصیل علم صرف مذہبی تاویلات تک محدود ہو کر رہ گئی۔ کسی کو حیات و کائنات پر تحقیق کی اجازت نہ تھی۔ کوپرنیکس اور گیلیلو کی کتابیں ضبط کر لی گئیں۔ گیلیلو کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ گھنٹوں پادریوں کی ایک کونسل کے سامنے گھنٹوں کے بلی بھکار رہا اور اس حالت میں اس کو یہ کہنے پر مجبور کیا گیا کہ زمین متحرک نہیں گیلیلو موت سے بال بال بچا۔ ایسی مثالوں کی کمی نہیں۔

کلیسا کی ہمہ جہت گرفت اور بدعات

تمام عیسائی دنیا، رعایا اور حکمران پاپائے روم کو دینی پیشوا تسلیم کرتے تھے۔ پوپ نے اپنی گرفت مضبوط رکھنے کے لیے پادریوں کی ایک تنظیم قائم کر رکھی تھی، جو

معاشرے کے تمام شعبوں میں حکمران تھی بچے کے ہیتمہ کی رسم ہو کہ سن شعور کو پہنچنے پر اس کی تعلیم کا آغاز، شادی بیاہ ہو کہ میت کی تدفین، کوئی رسم پادری کے بغیر سرانجام نہ پاسکتی تھی۔ یہاں تک کہ عالم نزع میں پادری موجود ہوتا تھا اور مرنے والے کے سر پرتیل کی مالش کرتا تھا۔ پادریوں کے آدے نیارے تھے۔ وہ ان رسومات کی بجائے پادری کے عوض بجاری رقوم وصول کرتے تھے۔ اس کے علاوہ پوپ ہر سال ایک خلیفہ رقوم بطور خراج وصول کرتا تھا۔ جس کا بوجھ عوام کو برداشت کرنا پڑتا تھا۔

معانی نامے عام اشیائے صرف کی طرح کھلے بازار میں پکتے تھے۔ جب کبھی پوپ کو روپے کی ضرورت پڑتی تو معانی ناموں کی خرید لازمی قرار دے دی جاتی۔ پادری اس غرض سے باقاعدہ دورے کرتے تھے اور معانی نامے بالآخر فروخت کرتے پھرتے تھے۔

پاپائے اعظم نے مذہبی اقتدار کی بدولت سیاست و معیشت پر مکمل قبضہ جما لیا ہوا تھا۔ ان حالات میں عوام کی حالت ناگفتہ بہ ہو چکی تھی۔ ان بے چاروں کو پوپ بھی ٹوٹتا تھا اور بادشاہ بھی۔ دراصل پوپ اور بادشاہ چکی کے دو پاٹ تھے، جن میں عوام بڑی طرح پس رہے تھے۔ ابتدا میں پادری عطا تھے لیکن جب دولت کی ریل پیل ہوئی تو عیش و عشرت میں کھو گئے۔ عوام دستور کے مطابق ان کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے پر مجبور تھے لیکن خود پادری مجسم گناہ تھے۔ جب اقتدار اور دولت ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو انسانیت رخصت ہو جاتی ہے۔

یورپ میں فرقہ وارانہ کشمکش

ہر چیز ایک حد تک قابل برداشت ہوتی ہے۔ جب خداوندان کلیسا کی زیادتیوں کی کوئی حد نہ رہی تو لوگ حکم عدولی پر اتر آئے۔ اس حکم عدولی کی ابتدا پادریوں سے ہوئی۔

آکسفورڈ کے ایک پادری وائیکلف نے پاپائے اعظم کے جاہرانہ نظام

کے خلاف آواز بلند کی۔ وہ کہتا تھا کہ پوپ کے احکام کی بجا آوری ضروری نہیں اور انسان کو صرف اپنی ضمیر کی آواز پر عمل کرنا چاہیئے۔ جو من پادری جان ہیسیس پوپ نے اُس کا ہم نوا نہ بن گیا۔۔۔ بھلا اس گستاخی کو کیونکر برداشت کر سکتا تھا۔ پوپ نے جان ہیسیس کو اپنے خیالات تبدیل کرنے کا حکم دیا، لیکن ہیسیس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اب کیا تھا پوپ کی آتش غضب بھڑک اٹھی اور پوپ کے حکم کی تعمیل میں جان ہیسیس کو زندہ آگ میں جلا دیا گیا۔ اور وائیکلف کی ہڈیاں قبر سے نکال کر نذر آتش کر دی گئیں۔

مارٹن لوتھر جرمنی کے شہر "وٹن برگ" میں دینیات کا پروفیسر تھا۔ اُس نے پوپ کے خلاف متعدد مضامین شائع کئے۔ اس کی تحریر و تقریر میں بڑا زور تھا۔ اُس نے کلیسائی نظام کی خوب مذمت کی اور ثابت کیا کہ معافی ناموں کی فروخت اور رہبانیت، سب قریب ہے۔ لوتھر کی تحریک اصلاح کا یہ نتیجہ نکلا کہ ساری دنیا دو متحارب فرقوں میں بٹ گئی۔ یہ دو فرقے کیتھولک اور پروٹسٹنٹ تھے کیتھولک پوپ کے حامی تھے اور مروجہ کلیسائی نظام کے حق میں تھے۔ پروٹسٹنٹ مروجہ کلیسائی نظام کے خلاف تھے اور پوپ کے اقتدار کا خاتمہ چاہتے تھے۔ وہ عیسائی مذہب کو غلط رسومات اور دیگر خرافات سے پاک کرنا چاہتے تھے۔ انقلابِ فرانس تک یورپ کی ساری تاریخ ان دو متحارب فرقوں (کیتھولک اور پروٹسٹنٹ) کی باہمی کشمکش کی تاریخ ہے۔ زیادہ مختصراً مذہب میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ انقلابِ فرانس تک یورپی ممالک کی اندرونی دیرونی کشمکش اور ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی کے نمایاں اسباب اپنی نوعیت میں مذہبی تھے۔

ملکہ میری پتی کیتھولک تھی اور انگلستان میں کیتھولک مذہب کو مکمل طور پر رائج کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سخت نیشن ہوتے ہی کئی ایک معزول شدہ کیتھولک پادریوں کو دوبارہ اپنے عہدوں پر بحال کر دیا اور ان پروٹسٹنٹ پادریوں کو جیلوں میں بٹھونس دیا، جن کا تقرر ان کیتھولک پادریوں کی جگہ عمل میں آیا تھا۔ ان پروٹسٹنٹ پادریوں میں، جی کو تیند کیا گیا تھا۔ کرمینر اور روٹے بھی شامل تھے۔

۱۵۵۴ء کے اختتام کے قریب ملکہ میری نے نہایت خطرناک قدم اٹھایا۔

اس نے پارلیمنٹ سے منظوری سے کر، اُن تمام پر اسے قوانین کو دوبارہ نافذ کر دیا۔ جن کی رو سے فیر کیتھولک عقائد پر عمل کرنے والوں کو زندہ جلا دینے کا اختیار حاصل تھا۔ میری نے کیتھولک پادریوں کو حکم دیا کہ اُن پادریوں اور لوگوں کا پتہ لگائیں۔ جو کیتھولک عقیدے سے منحرف ہو چکے تھے۔ میری کا خیال تھا کہ نامور پروٹسٹنٹ لیڈروں کی تعذیب سے مطلوبہ نتائج فوری طور پر برآمد ہو سکیں گے۔ اس لیے میری نے کینن روجر (Canon Rogers) اور بشپ ہوپر (Bishop Hooper) کو ملی الترتیب لندن اور گلوسترہ میں مجمع عام کے سامنے زندہ جلا کر رکھ کر دیا۔ میری کا خیال تھا کہ بربریت کا یہ زہرہ گداز منظر اکثر پروٹسٹنٹوں کو راہ راست پر لے آئے گا۔ لیکن اس کا یہ خیال غلط ثابت ہوا اور لوگ ثابت قدمی سے پروٹسٹنٹ عقیدے پر دھڑلے رہے۔

میری نے مشن ستم جاری رکھتے ہوئے کریمر (Cranmer) سے کہا کہ وہ لوگوں کے سامنے بر ملا کیتھولک ہونے کا اعلان کرے۔ جب اُس کو مقتل کی طرف لے جایا گیا تو اُس نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا کہ وہ پکٹا پروٹسٹنٹ ہے۔ کریمر کو ٹکلی پر چڑھا کر آگ لگادی گئی۔ جس سکون و ثبات کے ساتھ کریمر نے اپنے عقیدے کی خاطر جان قربان کی وہ قابلِ تکریم ہے۔

اگلے تین سالوں میں میری نے تین سو افراد کو جن میں جوان، بوڑھے، مرد اور عورتیں تھیں زندہ جلا کر رکھ کر دیا۔

اسپین کے ہو جو نائٹس Huguenots.

اسپین کے پروٹسٹنٹوں کو ہو جو نائٹس Huguenots کے نام سے پکارا جاتا جاتا تھا۔ یہ لوگ ہمیشہ ظلم کی چکی میں پستے رہے۔ ان ہو جو نائٹس نے بڑی دقتوں سے "قانونِ رواداری" پاس کرایا تھا۔ دربار شاہی میں کیتھولک پادریوں کا تسلط تھا۔ انہوں نے بادشاہ پر دباؤ ڈال کر "قانونِ رواداری" منسوخ کرایا۔ اس کا بیشتر نتیجہ یہ ہوا کہ ایک خوف ناک جنگ چھڑ گئی، جو تھوڑے تھوڑے وقفے سے تیس سال تک جاری رہی۔ ملکہ الزبتھ ۱۵۵۸ء میں تخت نشین ہوئی۔ اس وقت تک پوپ کا وقار بہت کم

ملک مجروح ہو چکا تھا اور یورپ کے بہت سے ملک پوپ کے اثر سے آزاد ہو چکے تھے۔ فلپ شاہ اسپین پوپ کا دست راست تھا اور کیتھولک مذہب کا احیاء اپنا مقدس فرض خیال کرتا تھا۔ فلپ ملکہ الزبتھ کو ملکہ خیال کرتا تھا۔ اس لیے اُس نے ملکہ الزبتھ کو سزا دینے کے لیے ایک بہت بڑا جنگی بیڑا تیار کیا اور انگلستان پر حملہ کر دیا۔ ان دنوں، چونکہ انگلستان کی بحری طاقت بڑی مضبوط تھی اس لیے فلپ وکٹوریہ کو سزا دینے میں کامیاب نہ ہو سکا۔

یورپ میں مذہب کے نام پر انسانیت کشی کی داستان اتنی درد انگیز، اور شرمناک ہے کہ اس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ دورِ فتن تھا اور اس میں مذہبی اختلاف کی بنا پر زندہ جلادینا ایک عام بات۔

تحریک اصلاح کلیسا

تحریک اصلاح کلیسا خدا اور مذہب پر یقین و اعتماد بحال کر کے اُس خلاء کو تو پر نہ کر سکی جو پاپائیت کی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا۔ البتہ اس تحریک کی بدولت انسانی سوچ پر سے پہرے اٹھ گئے اور لوگ مذہب، سیاست، معیشت اور طرز حکومت ایسے موضوعات پر آزادانہ اپنی آراء و افکار کا اظہار کرنے لگے۔ مادہ پرستی کی وہ تحریک جس کا آغاز دیما قریطس اور اپیکورس کے تصورات سے ہوا تھا۔ تروین وسطیٰ میں چرچ کی بالادستی کی وجہ سے رکی رہی۔ جو نئی تحریک اصلاح کلیسا کے زیر اثر حریتِ فکر کا دور شروع ہوا۔ یہ تحریک دوبارہ شروع ہو گئی۔

حریت پسندی

آزادیِ فکر کی تحریک اٹھارہویں صدی میں شروع ہوئی اور انیسویں صدی میں نقطہ کمال کو پہنچ گئی۔ اس تحریک کو ”خرد افروزی“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس تحریک کے نمائندے ہر ملک میں موجود تھے لیکن فرانس کو اس معاملہ میں امتیازی مقام حاصل تھا۔

فرانس میں والٹیر (Voltaire) مائٹسکو (Montesquieu) روسو (Rosseau) انگلستان میں ہیوم (Hume) گبن (Gibbon) اور رابرٹس (Robertson) جرمنی میں لینگ (Lessing) گوٹے (Goethe) شلر (Shiller) اور کینٹ (KANT) اس تحریک کے قائد تھے۔

والٹیر

والٹیر اپنی علمی قابلیت اور شہرت کی بنا پر ان سب پر فوقیت رکھتا ہے۔ اس کا مزاج تیر و نشتر سے بھرپور ہے۔ جب وہ اہل کلیسا کی ریاکاری پر حملہ آور ہوتا ہے تو اُس کے تیر بڑے تند اور نشتر بڑے تیز ہوتے ہیں۔ جب وہ جھوٹی شہرت کے طلب گاروں کی قلعی کھوتا ہے تو اُس کی نشتریت قابلِ تعریف ہوتی ہے۔ وہ ظالم اور جاہلوں سے نفرت کرتا ہے اور ستم کیش اہل کلیسا پر خوب برساتا ہے والٹیر کا وار بھرپور ہوتا ہے اور ٹھیک نشانے پر بیٹھتا ہے۔ وہ کہتا ہے:

”نہل انسانی کی بڑی حماقت ہے کہ وہ ان لوگوں کی پرستش کرتی ہے جنہوں نے بیاگمِ دہل برائیاں کی ہیں۔“

والٹیر انسانی حقوق اور انسانی آزادی کا بہت بڑا علمبردار ہے۔ وہ عقل کی برتری کا قائل ہے اور کہتا ہے کہ عقل کے ذریعے تمام معائب و مسائل کا حل تلاش کیا جاسکتا ہے۔

مائٹسکو

مائٹسکو آئین و دستور سازی کے معاملات میں گہری بصیرت رکھتا ہے۔ وہ ریاست کے مختلف اقسام پر بحث کرتا ہے۔ اُسے برطانوی طرزِ حکومت بہت پسند ہے۔ کیوں کہ اس میں مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ پوری طرح آزاد ہیں۔

روسو

روسو نے انسانی مساوات و حریت پر ایک فلسفیانہ مقالہ لکھا۔ جس میں اُس نے

پر استوار ہوئیں جہاں تک خیالات کا تعلق ہے، حریت پسندی نے مختلف نظریات کی شکل میں اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ ان سب کی بنیاد اس امر پر تھی کہ انسان اور اس کے مسائل تک عقلی و عملی نقطہ نظر سے رسائی حاصل کی جائے۔ اس انداز فکر نے کلیسیائی مذہبی اعتقادات کے روایتی دباؤ کو کمزور کر دیا۔ اور جدید علوم کی ترویج و ارتقاء کے لیے اور نئے نظریات کی تخلیق کے لیے سازگار فضا قائم کر دی۔ اگرچہ ان میں ایسے نظریات کی کمی نہیں تھی جو آپس میں ٹکراتے تھے حریت پسندی کی تحریک کی بدولت جن فوری تبدیلیوں سے ہر قوم کے افراد کو دوچار ہونا پڑا، اس سے بے اطمینانی میں اضافہ ہو گیا۔ زندگی کے اقتصادی شعبوں نے خاص طور پر تباہی مچا دی۔ اگرچہ یورپ کے عوام انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کے شروع سالوں میں ایک صدی پہلے کے مقابلے میں کم غریب تھے۔ لیکن اب وہ اپنی غربت کا بڑا احساس کرنے لگے تھے۔ اور اپنی بے اطمینانی کا اظہار بڑی آزادی اور بے باکی سے کرتے تھے۔ ان ایام میں اگرچہ بے انصافی بڑی حد تک کم ہو گئی تھی لیکن جو بے انصافیاں رہ گئی تھیں ان کا احساس بہت زیادہ ہو گیا تھا۔

انیسویں صدی کے آخر میں حریت پسندی اور انفرادیت کے خلاف ردِ عمل کا جو وسیع طوفان اُٹھا۔ وہ یا تو بحیثیت مجموعی حریت پسندی کے خلاف یا ان عناصر میں سے کسی ایک یا ایک سے زیادہ کے خلاف تھا، جس سے یا جس سے وہ کسی نہ کسی وقت ہم آہنگ تھی۔ جو لوگ تحریک حریت سے قبل کے نظریات و اقدار کے قائل تھے۔ انہوں نے حریت پسندی کی انادیت سے بالکل انکار کر دیا اور اس طرح پکے قوم پرستوں، نسل و رنگ کے مویدوں اور بعض دوسرے لوگوں نے بھی انکار کر دیا۔

جی لوگوں نے حریت پسندی کے بعض اصولوں کو قبول کر لیا اور باقی کو رد کر دیا، ان میں سوشلسٹوں کی تعداد سب سے غالب تھی۔

سوشلزم نے پہلے پہل برطانیہ اور فرانس میں اپنے قدم جما لئے
 ان کا خیال تھا کہ حریت پسندی کی نشوونما کے ساتھ ساتھ جو برائیاں
 آگئی ہیں و صرف انفرادیت کو کچلنے اور معاشرہ کو عدل و انصاف
 کی کامیابی کا ذمہ دار قرار دینے سے دور ہو سکتی ہیں۔ ان لوگوں
 نے سرمایہ داری کے بجائے اجتماعیت کی حمایت کی۔ کچھ لوگوں نے
 سرمایہ داری کے بجائے بنیادی صنعتوں کو اشتراکی ملکیت اور نظم و
 نسق میں لے لیا جائے اور کچھ کا خیال تھا کہ تمام اقتصادی جدوجہد
 کو اشتراکی بنادیا جائے۔ صنعت و حرفت کے کارخانوں کو قومی
 ملکیت میں لینے کے بجائے وہ بین الاقوامیت کے حامی تھے۔

{ میسوسالوڈوری : جدید کمیونزم کا ارتقاء
 صفحات ۱۴-۹ - ترجمہ : ضیاء الدین احمد برنی }

اصلاح کلیسا اور حریت پسندی کی تحریکوں نے پرانی قدروں کو پامال کر کے
 بے قید آزادی کے لیے راہ ہموار کر دی تھی۔ حریت پسندی کوئی تعمیری نظریہ تو تھا
 نہیں جو اس خلا کو مثبت طور پر پُر کر دیتا جو کلیسائی نظام اور متعلقہ اقدار کی شکست و
 ریخت سے پیدا ہو گیا تھا۔

حریت پسندوں نے کئی ایک خرابیوں کو جنم دیا اور سوشلسٹوں کو یہ کہنے کا موقع
 ہاتھ آ گیا کہ اجتماعیت کو اپنا کر پیدا شدہ خرابیوں کا انسداد کیا جائے۔ ظاہر ہے
 اس پس منظر میں سوشلزم کو بھولنے پھلنے کے لیے ایک سازگار ماحول مل گیا۔

صنعتی انقلاب اور اشتراکیت

اہل یورپ کی استعمار کوشی کی بدولت تجارت کو بڑی ترقی حاصل ہوئی۔ اہل یورپ
 نوآبادیات کی دولت لوٹ لوٹ کر اپنے گھروں میں سونے چاندی کے انبار لگا
 رہے تھے، تاجر دولت میں کھیل رہے تھے اور عوام بدستور معاشی بد حالی کا شکار
 تھے۔

اسی اثنا میں مجاہد کی دریافت اور مشینری کی ایجاد نے صنعت و حرفت کی

دنیا میں حیرت انگیز انقلاب پیدا کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کاریگری کی جگہ دیوتا مت مشینوں نے لے لی اور متوسط طبقہ کی جگہ کروڑ پتی کارخانہ داروں نے لی۔ مشینری کا استعمال عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی، چنانچہ سرمایہ دار صنعت کاروں کی بن آئی اور تمام دولت چنبا تھوں میں سمٹ کر رہ گئی۔ مشین اور مزدور کے تعلق پر مارکس اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کرتا ہے :

”مشین انسان کو بے کار بنا دیتی ہے۔ اس بے کاری کا پہلا سبب تو یہ ہوتا ہے کہ مشین چونکہ لڑکے لڑکیاں بھی چلا سکتی ہیں اس لیے وہ بھی مزدور بن جاتے ہیں..... یہی وجہ ہے کہ جب مشین کاری کا دور شروع ہوا تو لڑکے لڑکیاں بہت تعداد میں مزدور بن گئے۔ جس سے عام مزدور کی اجرت گر گئی۔ اجرت کرنے کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو بھی مزدور بنانے پر مجبور ہو گئے۔“

مارکس کے خیال میں سرمایہ داری کے دور میں مشین کا استعمال مزدور کی صلاحیت بڑھاتا ہے، اور مزدور زیادہ سے زیادہ ”زائد قدر“ پیدا کرنے لگتا ہے جو سرمایہ دار بطور منافع وصول کرتا ہے۔ مارکس کے نظریہ کے مطابق سرمایہ دار کی یہ نفع اندوزی، ایسی طبقاتی کش مکش کو جنم دیتی ہے جس کا خاتمہ ایسے انقلاب پر ہوتا ہے جس میں پروتاریہ طبقہ کامیاب ہوتا ہے۔

عالمی جنگیں اور اشتراکیت

دو دنوں عالمی جنگیں اشتراکیت کے لیے باعثِ رحمت ثابت ہوئیں۔ پہلی عالمی جنگ کے خاتمہ کے قریب روس میں لینن کی سرکردگی میں سوشلسٹ حکومت قائم ہوئی اور دوسری جنگ کے آخری مرحلہ پر ماؤز سے فنگ کی سربراہی میں چین میں سوشلسٹ حکومت کا قیام عمل میں آیا۔

دونوں عالمی جنگوں کا تجزیہ اس حقیقت کو آشکارا کرتا ہے کہ اتحادیوں کی کوتاہ اندیشی اور عدم تدبیر کی وجہ سے اشتراکیت کو ایسا قیام و استحکام

نصیب ہوا ہے کہ اب اتحادی خود اشتراکیت کی عالمی طاقت سے خوف زدہ ہیں۔ یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اگر اتحادی جرمنی کے وجود کو ختم نہ کرتے تو جرمنی سوشلزم کے پھیلاؤ کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہوتا۔ پہلی عالمی جنگ کے اختتام سے لے کر آج تک اتحادی مفکرین اس غلطی کا اعتراف کرتے آ رہے ہیں۔

باب

اشتراکیت کی فکری اساس

کسی تحریک یا عقیدے کی قدر و قیمت متعین کرنے کے لیے دو امور فکری اساس اور عملی صورت کا جائزہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ سائنس و فلسفہ کے جدید ترین نظریات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم بے میل و رغبت مادہ پرستی اور سوشلزم کی مشرکہ اساس کا از سر نو جائزہ لیں اور دیکھیں کہ جس بنیاد پر فکر و عمل کا اتنا بڑا عمل تعمیر کر دیا گیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اسی طرح آج سوشلزم کی عملی صورت ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے اب ہمارے لیے یہ متین کرنا کہ سوشلزم نے فی الواقع انسان کو کیا دیا ہے کوئی امر محال نہیں۔

مارکس کا مشاہدہ

مارکس کے فکر و فلسفہ کی بنیاد اُس کے عصری اور قریبی ماحول کے مشاہدے پر قائم ہے۔ مارکس نے پائیت کے رائج کردہ انسانیت گئی کلیسیائی نظام کا مطالعہ کیا تھا۔ مذہب اسلام کا مطالعہ اُس نے نہیں کیا۔ دوسری بات جو اُس کے مشاہدے میں آئی وہ جاگیردار اور سرمایہ دار کی ٹوٹ گھوٹ تھی۔ اول کلیسیا مذہب کے نام پر استحصال کرتے تھے اور سرمایہ دار محنت کار کا خون چوستے تھے، یہ دونوں مشاہدے المناک تھے۔ ان مشاہدات کی بنا پر مارکس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مذہب استحصال بالجبر کا ذریعہ ہے، اور مذہبی پیشوا سرمایہ دار کے آلہ کار ہیں۔ مارکس کا یہ نتیجہ حیرت و مشاہدے اور مخصوص عہد کے مخصوص عوامل کا حاصل ہے۔

مادیت پہلے ہی اپنا تسلط جما چکی تھی اور لوگ لادینیّت کی راہ پر گامزن ہو چکے

تھے۔ مارکس نے الحاد اور مادیت کے امتزاج سے ایک ضابطہ حیات کی تشکیل کر دی۔

اسلام سرمایہ داری کے خلاف ہے

کلیسائی نظام کے مشاہدے کی بنا پر مارکس اور اس کے مقلدین اس بات کا خوب پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مذہب سرمایہ داری کی پشت پناہی کرتا ہے لہذا مذہب ہی بنائے فساد ہے۔ یہ بات تاریخی اعتبار سے بالکل غلط اور گمراہ کن ہے اسلام نے ارتکاز دولت کی ہمیشہ مخالفت کی ہے اور اپنے معاشی نظام میں عملی تمرکز کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔

واقعات کی قوت استدلال ناقابل تردید ہوتی ہے۔ اسلام کے ماننے والوں نے اسلامی تعلیمات کی مروج کو ہمیشہ برقرار رکھا ہے اور دنیا کے مال و متاع کو پائے استحقاق سے ٹھکرایا ہے۔ یہی نہیں بلکہ برے بڑے جابر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہنے سے کبھی گریز نہیں کیا اور ان کی زد پرستی کی بر ملا مذمت کی ہے۔

امام جعفر صادق

منصور شان و شکوہ کے ساتھ تخت شاہی پر بیٹھا ہے۔ دربار کی رونق دیدنی ہے۔ اس عالم میں ایک نحیف و نزاریکین پر جمال چہرہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ امام جعفر صادق ہیں۔ منصور عباسی انہیں دیکھ کر تعظیماً کھڑا ہو جاتا ہے اتفاقاً ایک مکھی منصور کو پریشان کرنے لگتی ہے۔ منصور جناب امام سے پوچھتا ہے:

”اس مکھی کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟“

جناب امام بر جستہ جواب دیتے ہیں:

”منزور بادشاہوں کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے؟“

منصور بر بنائے مصلحت خاموش رہتا ہے۔ جب امام رخصت ہونے لگتے ہیں

تو منصور کہتا ہے:

”کوئی خدمت فرمائیے؟“

امام جعفر جواب دیتے ہیں :

”میں تم سے صرف ایک خدمت چاہتا ہوں کہ آئندہ مجھے دربار میں آنے کی زحمت نہ دی جائے۔“

امام جعفر صادق نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے، اپنی روزی آپ کما تے تھے، خود بھوکے رہتے تھے اور دوسروں کو کھلاتے تھے۔ نماز مغرب کے بعد روٹیوں کا ٹوکرا اپنے کندھوں پر لٹھا کر لے جاتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے غریبوں میں تقسیم کرتے تھے۔

امام ابو حنیفہ

اموی اور عباسی حکمرانوں نے حضرت امام ابو حنیفہ کو اپنی مخالفت سے باز رکھنے کے لیے بڑے بڑے لالچ دیئے، لیکن ناکام رہے۔ ایک دفعہ منصور عباسی نے ایک خلیفہ رقم امام ابو حنیفہ کی خدمت میں پیش کی، لیکن آپ نے یہ کہہ کر رقم لینے سے انکار کر دیا کہ :

”یہ روپیہ بیت المال کا ہے، جو عوام کی ملکیت ہے۔ اس لیے اس مال پر مجتاجوں کا حق ہے۔“

منصور نے امام ابو حنیفہ کو قاضی القضاۃ کے عہدہ جلیلہ کی پیشکش کی تو آپ نے فرمایا :

”فرض کرو کہ میری عدالت میں تمہارے خلاف شکایت دائر کی جاتی ہے اور تم کہتے ہو کہ میں فیصلہ تمہارے حق میں دوں، ورنہ تم مجھے غرقِ دریا کر دو گے۔ تو یہ یاد رکھو کہ میں فیصلہ صادر کر کے انصاف کا خون کرنے کے بجائے دریا میں ڈوب مرنے کو ترجیح دوں گا۔“

منصور عباسی اور اس کی بیوی خاتون میں ایک دفعہ جھگڑا پیدا ہو گیا، منصور نے امام ابو حنیفہ کو دربار میں بلا کر پوچھا :

”ایک آدمی کو ایک وقت میں کتنی بیویاں رکھنے کی اجازت ہے؟“

امام ابو حنیفہ نے جواب دیا :

”چار“

منصور نے چلا کر کہا:

”سنا! امام نے کیا کہا۔“

امام صاحب نے فوراً جواب دیا:

”لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ آدمی کو ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے

کا اختیار ہے، بشرطیکہ وہ سب سے ایک سا انصاف کر سکے۔“

امام صاحب کے جواب کا آخری حصہ منصور کی خواہش کے منافی تھا۔

جب شام کو امام صاحب گھر پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی روپوں کا تھیلہ اور خاتون کی طرف سے شکریہ کا خط لے کر انتظار کر رہا ہے۔ امام صاحب نے یہ کہہ کر پیسے واپس کر دیئے کہ خوف و طمع سے بلند ہو کر سچ بولنا میرا فرض ہے۔

کوفہ کے گورنر یزید بن عمر نے امام صاحب کو ایک اعلیٰ منصب کی پیشکش کی لیکن امام صاحب نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ گورنر کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ اُس نے قم کھائی کہ وہ اپنے حکم کی تعمیل ضرور کرائے گا۔ بڑا زور لگایا لیکن امام صاحب کو رضا مند نہ کر سکا، وہ اپنے فیصلے پر چٹان کی طرح ڈٹے رہے۔ جب کوئی بات نہ بنی تو ظالم یزید بن عمر نے امام صاحب کو قید خانے میں بند کر دیا۔ جہاں ہر روز اُن کے نحیف و خستہ جسم پر کوڑوں کی بارش کی جاتی لیکن امام صاحب پر کیا اثر ہوتا۔ قوت ایمان تو ہمیشہ سے غیر متزلزل ہے، لوگ جاہ و منصب اور زر و مال کے لیے جڑتے چاٹتے ہیں، ضمیر بجپتے ہیں، عزت لٹاتے ہیں، لیکن اہل ایمان ان چیزوں پر تھوکتے ہیں اور تھوکتے ہی پاداش میں کوڑے کھاتے ہیں۔

ابھی امام ابو حنیفہ کے صبر و تحمل کی آزمائش فتم نہیں ہوئی تھی، خاندان عباسیہ کے دوسرے حکمران منصور نے امام صاحب کے ناقابل تسخیر عزم کے مقابلے میں عاجز آ کر اُن کو قید خانے میں بند کر دیا۔ اب منصور کے لیے سب کچھ کر گزرنہ ممکن تھا، چنانچہ امام صاحب کو زہر دے دیا اور وہ اپنے خاتمی حقیقی سے جا ملے۔

حضرت امام احمد بن حنبل

تیسری صدی ہجری کے اوائل میں فتنہ خلقِ قرآن نے سراٹھایا اور تین فرمانرواؤں یعنی ماموں، معتصم اور واثق باللہ نے بزورِ شمشیر اس فتنہ کو پھیلانے کی کوشش کی۔ یہ فرمانروا معتزلہ تھے۔ معتزلہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اور چیزیں پیدا کی ہیں۔ اسی طرح اُس نے صفتِ کلام بھی پیدا کی ہے۔ اس بنا پر اُن کا دعویٰ تھا کہ قرآن مخلوق ہے اور حادث ہے۔ ابوالکلام آزاد اپنی کتاب ”تذکرہ“ میں امام احمد بن حنبل کے استقلال و ثبات کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں :

”یہ وہ وقت تھا کہ قیامِ سنت و دینِ خالص کا قیامت تک کے لیے فیصلہ ہونے والا تھا اور ماموں و معتصم کے جبر و قہر اور بشرِ مرئی اور قاضی ابن داؤد جیسے جاہلہ معتزلہ کے تسلط و حکومت نے علمائے حق کے لیے صرف دو ہی راستے باز رکھے تھے۔ یا اصحابِ بدعت کے آگے سر جھکائیں اور مسئلہ خلقِ قرآن پر ایمان لا کر ہمیشہ کے لیے اس کی نظیر قائم کر دیں کہ شریعت میں صرف اتنا ہی نہیں جو رسولؐ بتلایا بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت کہا اور کیا جاسکتا ہے اور بہنظر کو اس میں دخل ہے، ہر رائے اُس پر قاضی و آمر ہے، ہر فلسفہ اس کا مالک و حاکم ہے۔۔ بعضوں نے ابتداء میں استقامت دکھائی لیکن پھر ضعف و رخصت کے گوشے میں پناہ گیر ہو گئے۔۔ جبکہ تمام اصحاب کا رو طریق کا یہ حال ہو رہا تھا اور دینِ الخالص کا بقا و قیام ایک عظیم الشان قربانی کا طلبگار تھا تو غور کرو صرف امام موصوف ہی تھے جن کو فاتح و سلطانِ عہد ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے نہ تو دعائے فتن و بدعت کے آگے سر جھکایا، نہ روپوشی و خاموشی و کن رہ کنشی اختیار کی اور نہ صرف بندجروں کے اندر دعاؤں اور مناجاتوں پر قناعت کر لی بلکہ دینِ خالص کے قیام کی راہ میں اپنے

نفس و وجود کو قربان کر دینے کے لیے اُنھ کھڑے ہوئے
اُس کو قید کیا گیا ، قید خانے میں چلے گئے ، چار چار بو جھل بیڑیاں
پاؤں میں ڈالی گئیں ، پہن لیں ۔ اس عالم میں بندائے طرطوس لے
چلے ، اور حکم دیا کہ ہلا کسی مدد کے خود ہی اونٹ پر سوار ہوں اور خود
ہی اونٹ سے اتریں ۔ اس کو بھی قبول کیا ۔ بو جھل بیڑیوں کی وجہ سے
ہل نہیں سکتے تھے ۔ اٹھتے تھے اور گر پڑتے تھے ۔ عین رمضان المبارک
کے عشرہ اخیر میں بھوکے پیاسے جلتی دھوپ میں بٹھائے گئے ۔
اور اُس بیٹھ پر جو علوم و معارف نبوت کی حامل تھی لگاتار کوٹے اس
طرح مارے گئے کہ ہر جلاذ دو ضربیں پوری قوت سے لگا کر تیچھے ہٹ
جاتا اور پھر نیا تازہ دم جلاذ اُس کی جگہ لیتا ۔ اس کو بھی خوشی خوشی
برداشت کر لیا ، مگر اللہ کے عشق سے منہ نہ موڑا ، اور راہِ سنت سے
منحرف نہ ہونے پائے ۔ نماز پانے کی ہر ضرب پر بھی جو سدا زبان سے
نکلتی تھی ، وہ نہ تو جزع فزع کی تھی اور نہ شور و فغاں کی بلکہ وہی تھی
جس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا تھا یعنی القرآن کلام اللہ غیر مخلوق ”
. امام احمد کی استقامت و ثبات کی آزمائشیں لگاتار چار بادشاہوں
نے کیں ، لیکن بعضہم بالضرار و بعضہم باسراء ۔ مامون ،
معتصم اور واثق نے ضرب و جس سے آزمائش کی اور متوکل نے
تعظیم و تکریم اور عطا و بخشش دینا سے لیکن ان کی استقامت
و عشقِ حق پر نہ تو خوفِ دنیا غالب آیا اور نہ طمعِ دنیا ۔ دونوں کسوٹیوں
پر ان کا سونا یکساں طور پر کھرا نکلا
مامون ، معتصم اور واثق نے جو کچھ کیا وہ معلوم ہے ۔ جعفر المتوکل
کا یہ حال ہے حافظ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ متوکل باللہ
ہمیشہ اس نکر میں رہتا کہ کسی طرح پچھلے مظالم کی تلافی کرے ۔ ایک
بار اُس نے بیس ہزار سکے بھیجے ۔ اور دربار میں بلا یا ۔ ایک بار ایک
لاکھ درہم بھیجا اور سخت اصرار کیا کہ اس کو قبول کر لیجئے ۔ لیکن ہر مرتبہ

امام موصوف نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا ” میں اپنے مکان میں اپنے ہاتھ سے اس قدر کشتکاری کر لیتا ہوں جو میری ضرورت کے لیے کافی ہے “

امام غزالی

امام غزالی کا زمانہ بھی بڑا پُر آشوب تھا۔ حکومت و سلطنت پر کسی کو لب کشائی کی اجازت نہیں تھی۔ اس وقت ملک کی اصلاح کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ نہایت آزادی و دلیری سے سلاطین کو ان کے عیوب و مظالم سے مطلع کیا جائے اور عام لوگوں کو بتایا جائے کہ ان میں سے ہر شخص کو یہی حق حاصل ہے۔

مولانا شبلی تاربخی ثنوا ہد سے اس امر کی وضاحت کرتے ہیں کہ اسلام کے نزدیک مال و متاع دنیا کی کیا حیثیت ہے اور ایک سچے مسلمان کا اس معاملہ میں کیا موقف رہا ہے :

” امام غزالی نے ان دونوں فرضوں کو نہایت خوبی سے ادا کیا۔ سلاطین کے مقابلے میں جو چیز لوگوں کو آزادی سے روکتی ہے، وہ یہ تھی کہ اہل قلم و علم دونوں عموماً سلاطین کے وظیفہ خوار تھے۔ اور ان کے دربار میں آمد و رفت رکھتے تھے۔ اس لیے سب سے پہلے امام صاحب نے ان کا قلع قمع کیا، اور ان دونوں کو ناجائز اور حرام قرار دیا۔ امام غزالی ”احیاء العلوم“ باب خمس ”ذکر ادراکات السلاطین“ میں لکھتے ہیں :-

” ہمارے زمانے میں سلاطین کی جس قدر آمدنی ہے، اگل یا قریب اگل حرام ہے اور کیوں حرام نہ ہو، حلال آمدنی زکوٰۃ، خمس فی، مال غنیمت ہے۔ سوان چیزوں کا اس زمانہ میں وجود ہی نہیں، صرف جزیہ رہ گیا ہے، وہ ایسے ظالمانہ طریقوں سے وصول کیا جاتا ہے کہ جائز و حلال نہیں رہتا “

اسی باب میں ایک اور مقام پر لکھتے ہیں :

”جو کچھ ان سلاطین کے ہاتھ ہے، سب حرام ہے۔“
 سلاطین کے ہاں آمد و رفت رکھنے کے متعلق ”احیاء العلوم“ میں لکھتے ہیں:
 ”دوسری حالت یہ ہے کہ انسان ان سلاطین سے اس طرح انگ تھلگ رہے کہ کبھی ان کا سامنا نہ ہونے پائے اور یہی واجب العمل ہے۔
 انسان پر یہ اعتقاد رکھنا فرض ہے کہ ان کا ظلم، بغض رکھنے کے قابل ہے۔ انسان کو چاہیئے کہ نہ ان کی بقاء کا خواہش مند ہو، نہ اُن کی تعریف کرے، نہ اُن کے حالات کا پراساں ہو، نہ ان کے مقربوں سے میل جول رکھے۔“

”احیاء العلوم“ میں جہاں اس معنوں پر بحث کی ہے کہ سلاطین کے دربار میں جانا ناجائز ہے۔ ناجوازی کی دلیل میں لکھتے ہیں:

”انسان کو سلاطین کے دربار میں ہر قدم پر گناہ کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ شاہی مکانات مغضوب ہوتے ہیں۔ اور زمین مغضوبہ میں قدم رکھنا گناہ ہے۔ دربار میں پہنچ کر سر جھکانا اور ہاتھ کو چھو مس دینا ہوتا ہے اور ظالم کی تعظیم کرنا گناہ ہے۔ دربار میں ہر طرف جو چیزیں نظر آتی، میں یعنی پردہ ہائے زرنگار البسۃ رشیں، ظروفِ نرّیں، یہ سب حرام ہیں۔ اور ان کو دیکھ کر چپ رہنا داخل معصیت ہے۔ اخیر میں بادشاہ کی جان و مال کی سلامتی کی دعا مانگنی پڑتی ہے، اور یہ گناہ ہے۔“

چونکہ اکثر لوگ دربار داری کے جواز میں یہ دلیل پیش کرتے تھے کہ بزرگانِ سلف سلاطین کے ہاں آمد و رفت رکھتے تھے۔ اس لیے امام صاحب اس استدلال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ:

”ہاں بزرگانِ سلف سلاطین کے ہاں آمد و رفت رکھتے تھے لیکن کیونکر؟ ہشام بن عبدالملک حج کرنے گیا تو طاؤس یامانی کو طلب کیا۔ انہوں نے دربار میں پہنچ کر فرش کے کنارے جوتیاں اتاریں۔ پھر اسلام علیکم کہہ کر اُس کے برابر بیٹھ گئے اور کہا ”کیوں ہشام! تیرا مزاج کیسا

ہے؟ ” ہشام کو سخت غصہ آیا اور کہا ” یہ گستاخانہ حرکتیں ہیں ” نہ مجھ کو امیر المومنین کہہ کر خطاب کیا، نہ کنیت کے ساتھ نام لیا، نہ میرے ہاتھ چومے۔“
طاؤس نے کہا:

” ہاتھ تو میں نے اس لیے نہیں چومے کہ میں نے حضرت علیؑ سے سنا ہے کہ صرف دو شخصوں کا ہاتھ چومنا ہے بیوی کا یا بچہ کا۔ امیر المومنین کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کیا کہ تمام مسلمان تجھ کو سلطان نہیں سمجھتے اس لیے اگر یہ لقب استعمال کرتا تو میں جھوٹا ہوتا۔ کنیت کی یہ کیفیت ہے کہ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے انبیاء و اولیاء کے نام بغیر کنیت کے لیے ہیں مثلاً داؤد، سلیمان، عیسیٰ، موسیٰ اور کافروں کو کنیت کے ساتھ خطاب کیا ہے مثلاً ابولہب۔“

ہشام متاثر ہوا اور کہا کہ مجھ کو نصیحت کرو۔ طاؤس نے کہا میں نے حضرت علیؑ سے سنا ہے کہ دوزخ میں بڑے بڑے سانپ اور بچھو ہوں گے جو ان سلاطین کو کاٹیں گے اور ڈانگ ماریں گے جو رعایا پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اٹھے اور چلے گئے۔

(شبلی: الغزالی، صفحات ۳۳۴ - ۳۳۵)

اسلامی عقائد کا ترجمان کون ہے؟

اسلامی عقائد و نظریات کا ترجمان وہ شخص نہیں جو تخت شاہی پر بیٹھا ہے بلکہ وہ مرد حق گو ہے، جو غاصب و ظالم حکمران کے سامنے سینہ سپر ہے، اور بیابانگ دہلی اعلان کرتا ہے کہ تیرا مال حرام ہے، کیونکہ وہ ناجائز طریقوں سے حاصل کیا گیا ہے اور ناجائز کاموں پر خرچ ہو رہا ہے۔ سچے مسلمان کی نظر میں متاع دنیا کوئی وقعت نہیں رکھتی۔ وہ اُس مال کو جائز و حلال سمجھتا ہے، جو اُس کے اپنے گارے پسینے کی کمائی ہے، پھر وہ اس گارے پسینے کی کمائی کو بھی اُس وقت تک استعمال میں نہیں لاتا، جب تک زکوٰۃ کے عمل سے اُس کو پاک صاف نہیں کر لیتا۔ یہی

نہیں۔ پھر ارد گرد دیکھتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا شخص تو نہیں جس کو اس پیسے کی مجھ سے زیادہ ضرورت ہو۔

مارکس کے فکر و فلسفہ کے ماخذ

مارکس کے افکار و نظریات میں کسی جدت یا اُتھچ کا نشان نہیں ملتا۔ البتہ قوتِ آخذہ انتہائی بلند ہیں جو چھوٹی نظر آتی ہے۔ مارکس کی قوتِ تعمیر و تنظیم بھی لا جواب ہے وہ منزل کا تعین کرنے کے بعد انتہائی کاوش و قرینہ سے مفید مطلب مواد کا انتخاب عمل میں لاتا ہے۔ پھر تنظیم و تعمیر کی سحر طرازی سے اس کی ایسی صورت گری کرتا ہے کہ قاری دنگ رہ جاتا ہے۔

مارکس کی مادیت کا سرچشمہ یونان کے فلاسفر ہیریکلیطس اور دیموقریطس اور روم کے فلسفی اپیکورس اور مکریشس ہیں۔ اس کی جدلیت کے ماخذ زینو، کانٹ، اور ہیگل کے تصورات ہیں۔ اسی طرح اس کے فلسفہ تاریخ کا منبع مالتھوس، کاروٹو اور بالخصوص اس کے اپنے زمانے کے معاشی حالات و واقعات ہیں۔

مارکس کی جدلیت

جدلیت کا یہ فلسفہ جو متضاد اکائیوں کے تصادم سے کائنات کے عمل کی تشریح کرتا ہے تین بنیادی اکائیوں سے چلتا ہے۔ پہلی اکائی تھیسز (ابتداء دوسری اکائی اینٹی تھیسز (انتهی) ابتدا) اور تیسری مستحضر (مکمل)۔ پہلی اکائی کی صدیا جو ابی اکائی پیدا ہوتی رہتی ہے اور دونوں کے تصادم سے تیسری اکائی پیدا ہوتی ہے۔ مارکس کائنات کی حرکتی تعبیر پر یقین رکھتا ہے۔ کائنات کی حرکتی تعبیر سب سے پہلے ہیریکلیطس نے پیش کی تھی۔ مارکس جن نظریہ سے چلتا ہے اس کی رو سے قدم برادریاں جائداد کے اشتراک کے نظریہ پر مبنی تھیں۔ کچھ عرصہ بعد یہ برادریاں انفرادی اور نجی جائداد کے نظام میں تبدیل ہو گئیں۔ مارکس کے نظریہ کے مطابق غلاموں کے رکھنے کا رواج تاریخ کے عمل میں تھیسز قرار پاتا ہے۔

تھیسز کے اپنے بطن سے اینٹی تھیسز جنم لیتا ہے اور دونوں کے تصادم سے

منتخب ہو رہا ہوتا ہے۔ مارکس کہتا ہے کہ: خود تخلیق تصادم کا یہ عمل تاریخ کو مستقبل کی طرف بڑھاتا ہے جس سے مسلسل ارتقاء کی کڑیاں بنتی چلی جاتی ہیں اور یوں تاریخ کی جبریت اُس عہد کو جنم دے گی جسے کمیونسٹ سماج کہتے ہیں۔

مارکس اور ہیگل کی جدلیت کا فرق

مارکس کی جدلیت کو سمجھنے کے لیے ہیگل اور مارکس کی جدلیت کا فرق ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ ہیگل کی جدلیت تصورات سے عبارت ہے اور مارکس کی مادیت سے۔ ہیگل عالم مادی کے احوال و مظاہر کو ذہنی تیزات کا عکس خیال کرتا ہے۔ وہ عمل فکر کو تہہ وہ تصور کا نام دیتا ہے، اس خارجی دنیا کا خالق قرار دیتا ہے۔ اس کی تشریح وہ یوں کرتا ہے کہ انسانی ذہن میں جو تغیرات رونما ہوتے ہیں وہی عالم مادی میں رونما ہوتے ہیں اور اس طرح کائنات برابر ارتقاء فی منازل طے کرتی جاتی ہے۔

مارکس نے ہیگل کے فلسفے کا مفصل مطالعہ کیا اور اس کے تنقیدی انداز بحث میں خوب مہارت پیدا کی۔ بعد ازاں مارکس نے اس صلاحیت کو ہیگل کے خلاف استعمال کیا۔ اس نے ہیگل کے فلسفہ کو الٹ کر رکھ دیا اور یہ رائے قائم کی کہ کسی عہد کا فلسفہ اور نظریے اُس عہد کے سماجی اور معاشی کردار کو متعین نہیں کرتے بلکہ خود سماجی اور معاشی حالات ہی کسی عہد کے فلسفہ اور نظریوں کا تعین کرتے ہیں۔ مارکس کہتا ہے:

”جدلیت ہیگل کے ہاں سر کے بل کھڑی ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابہامیت کے غول سے صحیح فکری گودا نکال لیں تو جدلیت کو پلٹ کر ٹانگوں کے بل کھڑا کر دیں۔“

ہیگل کے ہاں اضداد کی بیکار عالم تصور میں ہے، جس سے مادی دنیا میں حرکت و تغیر کا نمود ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کسی شے کا تصور اُس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اس کے تضاد کا تصور نہ ہوگا۔ ہیگل کہتا ہے کہ مادی دنیا تصورات کا عکس ہے۔ ہیگل تاریخ کی تعبیر، تصورات کی بیکار سے کرتا ہے اور

مارکس مادی طریق سے۔ مارکس کے نظریہ کے مطابق طبقاتی کشمکش جو متضاد معاشی حالات کی پیداوار ہوتی ہے عمل تاریخ کو متحرک رکھنے کا باعث ہے۔

ظاہر ہے ایسا نظریہ جو مادی جدیت پر استوار ہو کسی مذہبی یا اخلاقی تصور کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ مارکس روح، خدا اور روز جزا سب کا انکار ہے۔ وہ کہتا ہے:

”مذہب عوام کے لیے افیون ہے“

یہ قوت عمل سلب کر لیتا ہے اور معاشرہ پست ہمتی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ اخلاقی ضوابط اور جماعتی نظام کو متضاد خیال کرتا ہے یعنی اخلاقی اقدار کی موجودگی جماعت کے مخصوص تصورات کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اس لیے مارکس اخلاق کو روایتی اور اضافی خیال کرتا ہے۔ وہ اس بات کا قائل ہے کہ عوامی پیدائش کی تبدیلی کے ساتھ اخلاق، معاشرت (اور تمدن سب تبدیل ہوتا رہتا ہے۔

مادیت کوئی حقیقی وجود نہیں رکھتی

مارکس کے تمام فکر و فلسفہ کی بنیاد مادی میکائیکیت پر قائم ہے جس پر بحث کی جا چکی ہے۔ یہاں صرف اس بات کا اضافہ کیا جاتا ہے کہ قدامت کو محسوس سمجھتے تھے۔ جس کو چھوٹے چھوٹے اجزا میں تقسیم کیا جاتا ہے، ان کا خیال ہے کہ تقسیم کا یہ عمل جاری رہے تو آخر میں ایسے اجزا نمودار ہوتے ہیں جن کو مزید تقسیم نہیں کیا جاسکتا۔ ان اجزا کو ایٹم کہتے ہیں۔

بالفاظ دیگر قدامت ایٹم کو لایہ تجزی خیال کرتے تھے۔ انیسویں صدی تک یہ نظریہ مقبول رہا۔ جدید طبیعیات نے ثابت کیا ہے کہ ایٹم کو تقسیم کیا جاسکتا ہے یعنی ایٹم لایہ تجزی نہیں جیسا کہ قدامت کا خیال تھا۔

ایٹم کے متعلق جدید انکشافات نے مادیت کے بُت کو پاش پاش کر دیا ہے۔ اب تمام نامور سائنس دان اور فلاسفہ جن میں آئزن برگ، پلانک اور آئن سٹائن شامل ہیں۔ کائنات کو ذہن الاصل بلکہ روحانی الاصل قرار دیتے ہیں۔ جدید انکشافات کی روشنی میں مارکس کی نظریاتی عمارت، ہوائی قلعہ ثابت ہوئی کیونکہ مادیت جس کے مواد سے یہ تعمیر کی گئی ہے کوئی حقیقی وجود نہیں رکھتی ہے۔

نخست اول جوں نہد معمار کج
تا خریا می رود دیوار کج
جارج برکلی نے یہ کہہ کر علمی دنیا کو درطرحیت میں ڈال دیا ہے کہ تمام اجسام
جی پرکائنات شتمل ہے ذہن کے بغیر کوئی معنویت نہیں رکھتے۔
کانٹ کے نزدیک ذہن ایک فعال قوت ہے، جو مدرکات حسیہ پر آزادانہ عمل
کر کے انہیں علم میں منتقل کرتی رہتی ہے۔ نیز وہ کہتا ہے کہ عالم ظواہر، ہمارے ذہن
اور حواس سے باہر موجود نہیں ہے اور نہ ہی اسے حقیقت کہا جاسکتا ہے۔
فشی کا دعوئے ہے ہر چیز ذہنی ہے، روح ہے، عالم صرف ظاہری طور پر
مادی معلوم ہوتا ہے۔

برگساں اپنی مشہور کتاب ”ارتقاء تخیل“ میں مادی میکانیکیت کی مکمل تردید
کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حیات آزاد اور تخلیقی ہے اور مادے کو اپنی مقصد برآری
کے لیے تعرت میں لاتی ہے۔

وائٹ ہیڈ کہتا ہے کہ تمام مادی اور غیر مادی اشیاء ارواح پر شتمل ہیں اور
یہ نظام ارواح روح اعلیٰ (خدا) کے وجود سے قائم ہے۔

مارکس کی جدلی مادیت کا نظریہ باطل ہے

صدی رواں کے اداسل میں آسٹریا کے عالم طبیعیات ارنسٹ ماخ اور جرمنی
کے فلسفی رچرڈ ایلر نے ایٹم کے متعلق ”تجربہ انتقاد“ کا نظریہ پیش کیا اور کہا کہ جدید
انکشافات کی روش سے کائنات موضوعی ہے، معروضی نہیں، اس لیے مادہ بطور شے
غائب ہو گیا ہے۔ لہذا مارکس کا مادی جدلیت کا نظریہ جو مادے کی معروضیت پر
مبنی ہے، باطل ہو چکا ہے۔

مارکس اپنے نظریہ اصدا کی کوئی فلسفیانہ اور سائنٹیفک توجیہ پیش نہیں کرتا۔
اینٹی تھیسز کے جنم لینے کا نظریہ قیاسی اور فرضی ہے، سائنسی نہیں۔ یہ کیا کہ کبھی مفروضہ
اینٹی تھیسز حقوڑے حقوڑے وقفے کے بعد جنم لیتا ہے اور کبھی صدیاں گزر جاتی ہیں اور
تھیسز ہی چلتا رہتا ہے اور پھر ہر ملک میں اُن کے محرک ایک سے نہیں۔

حیاتِ انسانی ایک ایسی وحدت ہے، جس کے اجزاء میں ایک قدرتی ہم آہنگی اور ترتیب پائی جاتی ہے۔ اس کی وحدت کا ہر ایک جزو ایک مخصوص مقام اور ایک مخصوص تقاضا رکھتا ہے۔ ہر جزو کی اپنی اہمیت ہے، جس کو نہ تو نظر انداز کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے جزو کو اس کی خاطر قربان کیا جاسکتا ہے۔ ان اجزاء کے حیات میں توازن و توافی برقرار رکھنا اصل مسئلہ ہے۔ لیکن اس کا حل انسان کے بس کی بات نہیں، اس لیے کہ انسان پوری حیاتِ انسانی پر سید و منصفانہ نظر ڈالنے سے قاصر ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں الٰہی ہدایت کے بغیر چارہ نہیں۔

مولانا مودودی تفہیم القرآن میں جدلیت پر اپنے خیالات کا اظہار ان لفاظ میں کرتا ہے :

”انسان بجائے خود اپنی ذات میں ایک عالم اصغر ہے، جس کے اندر بے شمار قوتیں اور قابلیتیں ہیں، خواہشیں ہیں، جذبات ہیں، اور رجحانات ہیں، نفس اور جسم کے مختلف مطالبے ہیں، روح اور طبیعت کے مختلف تقاضے ہیں۔ پھر ان افراد کے ملنے سے جو اجتماعی زندگی بنتی ہے وہ بھی بے حد و حساب پیچیدہ تعلقات سے مرکب ہوتی ہے اور تہذیب و تمدن کے نشوونما کے ساتھ ساتھ اس کی پیچیدگیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ پھر دنیا میں جو سامانِ زندگی انسانوں کے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے اس سے کام لینے اور اس کو انسانی تمدن میں استعمال کرنے کا سوال بھی انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے بکثرت شاخ و در شاخ مسائل پیدا کرتا ہے۔“

انسان اپنی کمزوری کی وجہ سے اُس پورے عرصہ حیات پر یہ ایک وقت ایک متوازن نظر نہیں ڈال سکتا۔ اس بنا پر انسان اپنے لیے خود زندگی کا کوئی ایسا راستہ بھی نہیں بنا سکتا، جس میں اس کی ساری قوتوں کے ساتھ انصاف ہو، اُس کی تمام خواہشوں کا ٹھیک ٹھیک حق ادا ہو جائے۔ اس کے سارے جذبات و رجحانات میں توازن قائم ہے اس کے سب اندرونی اور بیرونی اندازے تناسب کے ساتھ پورے۔

ہوں، اس کی اجتماعی زندگی کے تمام مسائل کی مناسب رعایت ملحوظ ہو اور ان سب کا ایک ہموار اور متناسب حل نکل آئے اور مادی اشیاء کو بھی شخصی اور تمدنی زندگی میں عدل و انصاف اور حق فحاشی کے ساتھ استعمال کیا جاتا رہے۔ جب انسان خود اپنا رہنما اور شارع بنتا ہے تو حقیقت کے مختلف پہلوؤں میں سے کوئی ایک پہلو، زندگی کی ضرورتوں میں سے کوئی ایک ضرورت، حل طلب مسئلوں میں سے کوئی ایک مسئلہ اُس کے دماغ پر اس طرح مسلط ہو جاتا ہے کہ دوسرے پہلوؤں اور ضرورتوں اور مسئلوں کے ساتھ وہ بالارادہ یا بلا ارادہ بے انصافی کرنے لگتا ہے اور اس کی رائے کے زبردستی نافذ کیے جانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی کا توازن بگڑ جاتا ہے اور وہ بے اعتدالی کی ایک انتہا کی طرف ٹیڑھی چلنے لگتی ہے۔ پھر جب یہ ٹیڑھی چال اپنے آخری حدود پر پہنچتی ہے انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے تو وہ پہلو اور وہ ضروریات جن کے ساتھ بے انصافی ہوئی تھی بغاوت شروع کر دیتے ہیں۔ اور زور لگنا شروع کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف ہو مگر انصاف پھر بھی نہیں ہوتا، کیونکہ پھر وہی عمل رونما ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک جس کو سابق بے اعتدالی کی بدولت سب سے زیادہ دبا دیا گیا تھا، انسانی دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے اور اُسے اپنے مخصوص مقصد کے مطابق ایک خاص رخ پر لے جاتا ہے، جس پر دوسرے پہلوؤں اور ضرورتوں اور مسئلوں کے ساتھ بے انصافی ہونے لگتی ہے۔ اس طرح انسانی زندگی کو کبھی سیدھا چلنا نصیب نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ ہچکولے ہی کھاتی رہتی ہے۔ اور تباہی کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف دھلتی چلی جاتی ہے۔ تمام وہ راستے جو انسان نے خود اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں خطِ منحنی کی شکل میں واقع ہے، غلط سمت چلتے ہیں اور غلط سمت پر ختم ہو کر کسی دوسری غلط سمت کی طرف مڑ جاتے ہیں۔

ان بہت سے ٹیڑھے اور غلط راستوں کے درمیان ایک ایسی راہ جو

بالکل وسط میں واقع ہو، جس میں انسان کی تمام قوتوں اور خواہشوں کے ساتھ، اس کے تمام جذبات و رجحانات کے ساتھ، اس کی رُوح اور جسم کے تمام مطالب اور تقاضوں کے ساتھ پورا پورا انصاف کیا گیا ہو، جس کے اندر کوئی ٹیڑھ کوئی کجی، کسی پہلو کی بے جا رعایت اور کسی دوسرے پہلو کے ساتھ بے انصافی نہ ہو، انسانی زندگی کے ارتقاء اور اس کی کامیابی و بامرادی کے لیے سخت ضروری ہے انسان کی عین فطرت اس کی راہ کی طالب ہے۔ اور مختلف ٹیڑھے راستوں سے بار بار اس کے بغاوت کرنے کی اصل وجہ یہی ہے کہ وہ اس سیدھی شاہراہ کو ڈھونڈتی ہے مگر انسان خود اس شاہراہ کو معلوم کرنے پر قادر نہیں ہے اس کی طرف خدا ہی راہنمائی کر سکتا ہے۔

قرآن اسی راہ کو سواء السبیل اور صراطِ مستقیم کہتا ہے۔ یہ شاہراہ بے شمار ٹیڑھے راستوں سے گزرتی چلی جاتی ہے۔ جو اس پر چلا وہ یہاں راست رُو اور آخرت میں کامیاب و بامراد ہے۔

موجودہ زمانے میں بعض نادان فلسفیوں نے یہ دیکھ کر کہ انسانی زندگی پلے در پلے ایک انتہا سے دوسری انتہا کی طرف دھکے لگاتی جاتی ہے۔ یہ غلط نتیجہ نکال لیا کہ جدلی عمل انسانی زندگی کے ارتقاء کا فطری طریقہ ہے، وہ اپنی حماقت سے سمجھ بیٹھے کہ انسان کے ارتقاء کا راستہ یہی ہے کہ پہلے ایک انتہا پسندانہ دعویٰ (Thesis) اُسے ایک رُخ پر لے جائے۔ پھر اس کے جواب میں دوسرا ویسا ہی انتہا پسندانہ دعویٰ (Antithesis) اُسے دوسری انتہا کی طرف کھینچے اور پھر دونوں کے امتزاج سے ارتقاء کے حیات کا راستہ بنے۔ سالانہ یہ دراصل ارتقاء کی راہ نہیں بلکہ بدنصیبی کے دھکے ہیں جو انسانی زندگی کے صحیح ارتقاء میں بار بار مانع ہو رہے ہیں۔ جس پہلو کو نظر انداز کیا جائے گا وہ بالآخر بغاوت کرے گا۔“

مارکس کا نظریہ تاریخ یک رخ ہے

مارکس کا نظریہ تاریخ یک رخ ہے، اس کے خیال کے مطابق اگر ساری تاریخ طبقاتی کشمکش کی تاریخ ہے تو ماننا پڑے گا کہ انسانی تاریخ اس قدر مختصر ہے کہ چند صفحوں میں بیان کی جاسکتی ہے۔ پھر تاریخ میں اس جبریت کا نشان بھی نہیں ملتا، جس کا دعویٰ مارکس کرتا ہے۔

طبقاتی کشمکش کی تاریخ پوری انسانی تاریخ تو کیا، تاریخ کے اُس حصہ کا بھی عشر عشر نہیں جو اولوالعزم فاتحین کی کشور کشائی کا مہیونِ منت ہے۔ تاریخ اس امر کی تصدیق کرتی ہے کہ باوجود افرادِ واحد نے دنیا کے بیشتر حصوں کو تہ و بالا کر دیا کروٹوٹور ڈاسن کتا ہے :

✓ ”تاریخ میں پوری دنیا کی صورت حال اچانک محمدؐ یا اسکندر ایسے فردِ واحد کے عمل سے تبدیل ہو کر رہ جاتی ہے“

Christopher Dawson : Dynamics of world History

p. 257

انسانی فطرت ناقابلِ فہم حد تک رنگارنگ اور پُر پیچ ہے۔ اکثر انسان کی ظاہری صورت اور باطنی شخصیت میں کوئی مطابقت نہیں پائی جاتی۔ اصل آدمی تو ظاہری شکل و صورت اور اوضاعِ اطوار کے دبیز پردوں میں چھپا رہتا ہے۔ کسی شخص کی حقیقی انفرادیت نہ تو گفتگو میں بے نقاب ہو سکتی ہے اور نہ سمجھ میں آ سکتی ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ مارکس نفسِ انسانی کی بوتلمونی پر نظر نہیں رکھتا تھا۔ ہر شخص میں فرقِ مدارج کے ساتھ ایک خواہش یا جذبہ ہوتا ہے جو باقی تمام خواہشات یا داعیات پر حاوی ہوتا ہے۔ بعض لوگ شہرت و ناموری کی خاطر دولت خرچ کرتے ہیں، خطرات مول لیتے ہیں اور قید و بند کی صعوبتیں بھیلے ہیں۔ بعض لوگ فتح و نصرت کے جذبہ سے سرشار ہیں اور ہر ایک کو زیرِ نیکی کرنا چاہتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہیں جو دوسروں کو روندنے، کچلنے اور ملیا میٹ کرنے میں لذت محسوس کرتے ہیں۔

ہیر لڈلیم اپنی کتاب ”جنگیز خان“ میں فاتح اعظم کے حالات زندگی اور فتوحات کا بڑی تفصیل سے ذکر کرتا ہے۔ جنگیز خان نے سات سو برس قبل ربیع مسکوں کے نصف حصہ پر اپنا تسلط جمایا تھا۔ تاریخ میں اُس کو قابلِ اعظم ”جنگ جوئے“ کاہل“ اور قہر خدا کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہیر لڈلیم لکھتا ہے کہ:

”حجب جنگیز خاں اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کرتا تو اس کا سفر میلوں پر نہیں بلکہ عرض بلد اور طول بلد پر محیط ہوتا۔ اس کے راستے پر جو شہر آتے صرف غلط کی طرح مٹ جاتے اور دریاؤں کے رخ بدل جاتے۔ ان لشکروں کے گزر جانے کے بعد، ان علاقوں میں جو کبھی آباد تھے۔ بھیڑیوں اور گرگسوں کے سوا کوئی مخلوق زندہ نہ بچتی۔“

ہیر لڈلیم جنگیز خاں کی ذہنی ساخت کو یوں بیان کرتا ہے:

”ایک دن قراقرم میں اپنے شامیانے میں بیٹھے اُس (جنگیز خان) نے اپنے محافظ دستے کے ایک سردار سے پوچھا: ”دنیا بھر میں سب سے زیادہ لطف کس بات میں آتا ہے؟“

سردار نے ذرا سوچ کر جواب دیا:

”کھلا میدان ہو، روز روشن ہو، اور آدمی تیز گھوڑے پر سوار ہو اور ہاتھ پر شہباز بیٹھا ہو جو خرگوشوں کو چوکنا کر دے۔“

جنگیز خاں نے کہا:

”نہیں! اپنے دشمنوں کو کچلنا اور اُن کے سروں کو اپنے قدموں میں گرا دینا، اُن کے گھوڑے اور سامان پھینکا، اُن کی عورتوں کا مالہ بکاسنا اور اس سے زیادہ کسی بات میں مزہ نہیں۔“

اس صفت میں تیمور، سکندر، نبولین اور عصر حاضر کے کئی ڈکٹیٹر کھڑے ہیں۔ مارکس نے اُن رُوح پروردانقلابات کا مطالعہ بھی نہیں کیا جو انبیاء نے برپا کئے اور جن کے اثرات امنٹ اور فترات لایزل ہیں۔ حضرت عیسیٰؑ کے ماننے والے آج بھی دنیا کے بہت بڑے حصے میں موجود ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کی شریعت زندہ جاوید ہے، اور دنیا کے ہر گوشے سے توحید کی اذان بلند ہوتی ہے۔

انبیاء پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے اور ساری نسل انسانی اُن کی مخاطب تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی جماعت تھی اور نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی طبقہ۔ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات میں نہ کاشت کار اور جاگیردار کی کشمکش تھی اور نہ مزدور اور سرمایہ دار کی چپقلش۔

اولیت اور برتری خیال کی ہے نہ کہ معاشی عوامل کی

مارکس معاشی محرکات کی اولیت و حاکمیت کا قائل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ معاشی عوامل ہی کسی عہد کے نظریات و عقائد کو متعین کرتے ہیں۔ مارکس کیونسلٹ مینی فیسٹ میں لکھتا ہے :

”تاریخ اس سے زیادہ کسی اور چیز کی وضاحت نہیں کرتی کہ ذہنی تخلیق اُس نسبت سے بدلتی ہے، جس نسبت سے مادی حالات بدلتے ہیں۔“

اینگینڈ ایٹنی ڈیورنگ میں اس خیال کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے :

”ہم اس امر کو تسلیم کرتے ہیں تمام قدیم اخلاقی نظریے ایک خاص دور کے معاشی حالات کی پیداوار ہیں۔“

فکر و تخیل نے ہمیشہ انسانی امکانات کی نشاندہی کی ہے اور نئی نئی منزلوں کی طرف راہنمائی کی ہے۔ خارجی زندگی کے گونا گوں احوال و ظروف اس عملِ فکر کا محرک ہیں، تخیل جو ایک نہایت ہی لطیف و نازک حقیقت ہے اپنی اختراعی قوت کی بدولت ظاہری واقعات و ماحولات سے ایسے نکتے تلاش کر لیتا ہے جو پائیدار عظیم ایجادات و انکشافات کا باعث بنتے ہیں۔

مذہبوں انسان ایسے بہادر انسانوں کی داستانیں بیان کرتا رہا ہے جو ان کی آن میں سمندروں کو عبور کر لیتے تھے۔ ایک جست میں بلند ترین چوٹیوں پر پہنچ جاتے

تھے ، اور فضاؤں میں دُور دُور اُڑتے پھرتے تھے۔ یہ سب افسانے ٹکڑے ٹکڑے تھے ، جو اب ہوائی جہازوں ، بحری جہازوں اور خلائی طیاروں کی صورت میں حقیقت بن کر ہمارے سامنے آگئے ہیں۔ پھر وہ چیز جو عالم خیال میں ظاہر ہوتی ہے بالآخر عملی شکل میں نمودار ہوتی ہے۔ اور جو چیز تصور میں نہیں آتی وہ کبھی مادی شکل اختیار نہیں کر سکتی۔

معنی اپنا لفظ ، خیال اپنی زبان ، رُوح اپنا جسم اور نظریہ اپنی تعمیلی صورت پیدا کر لیتا ہے۔ خیال یا تصور کی تقدیم ناقابلِ تردید حقیقت ہے۔ کسی نظام کے وجود میں آنے سے پہلے اس کا ذہنی وجود ناگزیر ہے۔ اور ہر خارجی نظام اپنے ذہنی اور نظریاتی وجود کا تابع ہے۔

انقلابِ فرانس کے اسباب پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ والٹیئر اور دوسروں کے خیالات اور لٹریچر نے عوام کے ذہنوں کو بدل کر رکھ دیا اور عوام جذبِ آزادی سے سرشار ہو کر اپنے حقوق کے لیے دیوانہ وار اُٹھ کھڑے ہوئے۔

مارکس نے بھی قومی کیا تھا۔ اُس نے لوگوں کے سامنے جدید فلسفہٴ حیات پیش کیا ، اپنے افکار و نظریات کی خوب اشاعت کی۔ دس برس کی محنتِ شاقہ سے ”سرمایہ“ کی تکمیل کی۔ اس کے ساتھیوں نے مزدوروں اور کاشت کاروں کو سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے خلاف بھڑکایا اور تقریروں اور تحریروں کے ذریعے یہ ثابت کرنے کا کوشش کی کہ انکے تمام دکھوں کا علاج اشتراکیت ہے۔ خارج میں کوئی انقلاب اُس وقت تک رونما نہیں ہوتا جب تک ذہن میں کوئی انقلاب پیدا نہ ہو۔ ذہنی انقلاب خارجی انقلاب کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ جدید سائنسدان اور فلاسفر خیال و ذہن کی اولیت پر برتری کو مانتے ہیں۔

قرآنِ پاک میں افلا یعقلون ، افلا یفکرون ایسے ارشادات بکثرت پائے جاتے ہیں۔ تمام مظاہر کائنات دراصل آیات اللہ ہیں اور قرآن ان کے مشاہدے کی ہدایت بھی کرتا ہے اور تفکر کی تلقین بھی ، کیونکہ تفکر کو تمام انسانی تحصیلات پر تقدم حاصل ہے۔

انسانی شعور اور ارادے کے بغیر عمل تیارِ مخ ممکن نہیں

مارکس کے نزدیک انسانی مادی حالات کی پیداوار ہے اور تاریخ پہلے سے ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق ایک منزل کی طرف گامزن ہے۔ اگر یہ سب کچھ انسانی شعور اور ارادے کے بغیر ہو رہا ہے تو زندگی میں فرد کا کیا رول ہے۔ مصیبت تو یہ ہے کہ اشتراکیوں کے عمل اور عقیدے میں کوئی مطابقت نہیں۔ بائیسویں صدی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ جب تاریخی عمل ایک طے شدہ امر ہے تو زار کے خلاف محاذ آرائی کرنے، مزدوروں اور کسانوں کو بھڑکانے، عالمگیر ہڑتالیں کرانے، قتل و غارت کا بازار کھولنے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود اپنی زندگیوں کو ہلاکت میں ڈالنے کا کیا مقصد تھا۔

۱۹۱۷ء میں لینن زار روس کی حکومت کا تختہ اُلٹنے کی سازش میں مصروف تھا یہ الگ بات ہے کہ سازش کامیاب نہ ہوئی۔ فرض کیجئے سازش ناکام رہتی اور لینن گرفتار ہو جاتا اور اس عالم میں کوئی اس سے سوال کر بیٹھتا کہ مارکس کے نظریے کے مطابق تاریخ خود بخود معینہ کیونست سماج کی طرف بڑھ رہی ہے تو تم نے خواہ مخواہ اپنی زندگی کو خطرے میں کیوں ڈال دیا تو لینن کیا جواب دیتا۔

واقعات اشتراکی نظریات کا منہ چڑھاتے ہیں۔ انقلاب سے پہلے اور انقلاب کے بعد لینن نے جو پا بڑبیلے ہیں، اور ناجائز حربے استعمال کیے ہیں تاریخ اُن کی شاہد ہے۔ لینن اس بات کا اعتراف کھلے بندوں کرتا ہے کہ دہشت گردی اُن کی حکمت عملی کے بنیادی اصول ہیں۔

”اصولاً ہم نے دہشت گردی کو کبھی نہیں چھوڑا اور نہ اسے چھوڑ سکتے ہیں۔“

دای۔ پتچ۔ کار: بالشویکی انقلاب صفحہ ۱۵۶

ایک اور مقام پر لینن اس بات کو زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے: ”اگر مزدوریت پیش آئے تو مزدور تنظیموں میں اپنا اثر و نفوذ قائم کرنے اُن میں گھسے رہنے اور ہر قیمت پر اشتراکی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے

یہ ہر قسم کے حربوں سے بلا تکلف کام لو، سازش، جوڑ توڑ، غیر قانونی ذرائع کا استعمال، اور دھوکا وغیرہ سب سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ۔

Lenin, West Wing Communism Vol. I p. 38.

(لنین: اشتراکیت کا بایاں بازو جلد I صفحہ ۳۸)

مادی ماحول اور مذہبی زندگی

اشتراکیوں کا یہ نظریہ کہ مادی ماحول انسان کی معاشرتی، سیاسی اور مذہبی زندگی کی صورت گیری کرتا ہے، تاریخی اعتبار سے غلط ہے۔

ایک زمانے میں تمام دنیا بت پرست تھی، لیکن مختلف ملکوں کے معاشی حالات ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ مارکس کے نظریہ کے مطابق مختلف ملکوں میں مختلف معاشی حالات کے تحت مختلف مذہبوں اور تہذیبوں کا وجود ہونا چاہیے تھا۔

مارکس نے تاریخ انسانی کو جن مختلف ادوار میں تقسیم کیا ہے اُس کے مطابق رومی اور قدون ادنیٰ کے مسلمان معیشت کے ایک ہی دور میں تھے۔ دونوں میں عوامی پیدائش ایک جیسے تھے۔ مارکس کے نظریہ کے مطابق دونوں قوموں کی تہذیب تمدن اور مذہب ایک جیسے ہونے چاہئیں تھے، لیکن عرب توحید پرست تھے اور رومی بت پرست تھے۔ عربوں کی زندگی زہد و تقویٰ سے عبارت تھی اور رومیوں کی زندگی عیش و عشرت سے۔ معاشی حالات ایک جیسے تھے لیکن مذہبی اور تہذیبی حالت ایک دوسرے کے برعکس تھی۔

انقلاب فرانس اور انقلاب روس یکساں حالت کا نتیجہ تھے۔ دونوں ملکوں میں غریب اور امیر غلام اور آقا کی جنگ تھی۔ دونوں ملکوں میں ظالم بادشاہوں اور بدعنوان اہل کلیسا نے عوام کی زندگی تلخ کر رکھی تھی۔ دونوں ملک جنگ اور خانہ جنگیوں کے طویل دور سے گزر رہے تھے۔ دونوں ملک ایام خانہ جنگی میں انسانی خون میں نہا گئے تھے۔ اور بالآخر دونوں ملکوں میں قدیم بادشاہتوں کا خاتمہ ہو گیا تھا۔

ان پر آشوب حالات نے دونوں ملکوں کی معیشت بالکل تباہ کر دی تھی۔ اور دونوں ملک ایک ایسے معاشی حالات سے دوچار ہو گئے تھے۔ لیکن روس میں اشتراکی ڈکٹیٹر شپ قائم ہے اور فرانس میں صدارتی نظام حکومت رائج ہے۔ دونوں کو یکساں معاشی حالات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن دونوں کی سیاسی اور تہذیبی زندگی کا فرق اس قدر نمایاں ہے کہ محتاج بیان نہیں۔

تاریخ سے بے شمار مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں کہ ایک ہی قسم کے مادی حالات و مسائل کا مختلف قوموں پر مختلف رد عمل ہوا اور ایک ہی زمانہ میں یکساں معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے بالکل مختلف طریقہ ہائے کار اختیار کیے گئے۔

ٹائٹن بی کہتا ہے کہ :

” ۷۲۵ ق۔ م اور ۳۲۵ ق۔ م کے درمیان عرصہ میں یونانی ریاستوں میں آبادی کا دباؤ بڑھ گیا، جس سے خوراک کی فراہمی کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اس زمانہ میں تمام یونانی ریاستیں اپنی غذائی ضروریات کھیتی باڑی کے ذریعہ پوری کرتی تھیں اور کوئی ریاست غلہ برآمد کر کے نفع نہیں کماتی تھی۔“

جب ریاستوں پر آبادی کا دباؤ بڑھ گیا تو مختلف ریاستوں نے مختلف طریقوں سے خوراک کا مسئلہ حل کیا۔ کارنتھ اور چالس نے پھریں، اسسلی اور جنوبی اطالیہ میں تسلط جما کر اپنی نوآبادیاں قائم کر دیں اور اس طرح اپنی فاضل آبادی کا مسئلہ حل کر دیا اور ان ریاستوں کو اپنے داخلی نظام حکومت اور طریق معیشت میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی پڑی۔

اس کے برعکس اسپارٹا نے اپنے ہمسایہ علاقوں پر فوجی حملے کر کے اُن کو فتح کر لیا، جس کے نتیجے میں اسپارٹا ایک طویل جنگ میں مبتلا ہو گیا اور اس کو اپنا سارا نظام عسکری بنیادوں پر قائم کرنا پڑا۔ ایتھنز نے اس صورت حال کا مقابلہ ایک مختلف طریقہ سے کیا۔ اس نے اپنے زرعی نظام میں اس غرض سے تبدیلی کی کہ وہ بعض زرعی اشیاء کو برآمد کر کے نفع حاصل کرے۔ اس کے علاوہ اس نے برآمد کی غرض سے نئی مصنوعات بھی تیار کرنی شروع کر دیں۔

قدرِ زائد کا نظریہ

صنعتی انقلاب کی بدولت اشیاء کی پیداوار بڑے وسیع پیمانے پر ہونے لگی۔ مشین اتنی پیش قیمت تھی کہ صرف سرمایہ دار خرید سکتا تھا۔ جب مشینوں اور کارخانوں کا جال بچھ گیا اور نتیجتاً جمہانی محنت کی ضرورت کم ہوتی چلی گئی تو محنت کار کم سے کم معاوضہ کے عوض کام کرنے پر مجبور ہو گئے۔ سرمایہ دار زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی دھن میں تھا اور محنت کار کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔

مارکس کا خیال ہے کہ سرمایہ داری کے دور میں مشین کا استعمال مزدور کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے اور مزدور زیادہ سے زیادہ ”زائد قدر“ پیدا کرنے لگتا ہے۔ مارکس قدرِ زائد کے نظریہ کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے :

”مزدور کے پاس اپنی قوتِ محنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔

مزدور کی یہ قوتِ محنت دوسری اجناس کی طرح ایک جنس ہوتی ہے

جو بازار میں فروخت ہوتی ہے۔ سرمایہ دار اس جنس (قوتِ محنت)

کو اس لیے خریدتا ہے کہ اس جنس میں ایک ایسی خصوصیت ہوتی

ہے جو دوسری اجناس میں نہیں ہوتی۔ یہ جنس اپنی طبعی قدر

سے زیادہ قدر پیدا کرتی ہے، جو سرمایہ دار کا لفع بن جاتی

ہے۔“

مارکس کا ”قدرِ زائد“ کا نظریہ بھی عملِ نظر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مبادلہ

کی ہر صورت ”قدرِ زائد“ کی وجہ سے عمل میں آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے

کہ ”قدرِ زائد“ ایک اضافی امر ہے۔ زائد بیس روپے کے عوض کتاب اس

لیے خریدتا ہے کہ اس کے نقطہ نظر کے مطابق کتاب میں ”زائد قدر“ موجود ہے

کسی چیز میں فی نفسہ ”قدرِ زائد“ کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ ”قدرِ زائد“ ذوق و

ضرورت کی پیداوار ہے۔

ارتکارِ دولت

اصل مسئلہ تو ارتکارِ دولت کا ہے، جو انسانیت کے لیے سوبانِ رُوح ہے۔ ہو س زر کی چھوٹی سی چنگاری بڑھ کر آگ کے ایک ایسے طوفان میں تبدیل ہو جاتی ہے، جو برابر پھیلتا جاتا ہے اور ہر چیز کو بھسم کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو س زر کسی انسانی قدر کو گوارا نہیں کرتی۔ جہاں اس نے گھر کر لیا، وہاں نہ رشتہ و پیوند کا لحاظ، نہ اخلاق و مروت کا پاس اور نہ شرافت و انسانیت کا التزام۔ دولت پرست اور استغناء کے مریضوں میں کوئی فرق نہیں۔ جس طرح استغناء کے مریض کی پیاس ہر جرعہ آب کے ساتھ تیز تر ہوتی ہے اسی طرح دولت پرست کی آتشِ ہو س، دولت کے ہر اضافہ کے ساتھ مزید بھڑکتی ہے۔ یہ آگ ایک مرتبہ جل اٹھے تو بجھنے کا نام نہیں لیتی۔ ۴۵

کوزہ چشمِ حریصاں پر نشد

تا صدفِ قانع نشد پیرِ دُر نشد (درومی)

یہ امر کسی وضاحت کا محتاج نہیں کہ جائز طریقوں سے حاصل شدہ آمدنی سے اس قدر ممکن ہے کہ آدمی اطمینان کے ساتھ اپنی معاشی ضروریات پوری کر سکے۔ سیم و زر کے انبار کو ناجائز منافع خوری، چور بازاری، سمگلنگ، ہدیانتی، سود خوری، ذخیرہ اندوزی، رشوت ستانی، دھونس دھاندلی، ڈاکہ زنی کے معجزات ہیں۔ وہ لوگ جو حصولِ دولت کی کوشش میں راہِ راست سے ہٹ چکے جاتے ہیں، وہ اسلام کی نظر میں مفید ہیں، اور یہی نوعِ انسان کے بدترین دشمن ہیں۔

ذخیرہ اندوز اجناس ذخیرہ کر کے مصنوعی قحط پیدا کرتا ہے، جس سے چور بازاری کے لیے راہ ہموار ہوتی ہے۔ سمگلر اپنے ملک کی اجناس خوردنی دوسرے ملکوں میں برآمد کرتا ہے اور اپنے ہم وطنوں کو بھوکا مارتا ہے۔ سمگلر تھوڑے سے زیادہ منافع کی خاطر قوم کا خون دوسری قوم کے ہاتھ فروخت کرتا ہے۔

جائز کمائی سے جہاز نما کاریں، سربہ فلک علاتیں، بیش قیمت کپڑے اور مرصع

زلیلات تو نہیں خریدے جاسکتے سطلے کی تھاپ ، پائل کی چھنکار ، عریاں جسموں کا رقص ، ریس کورس میں ہزاروں کی ہار جیت ، ہوٹلوں اور سراب خانوں میں جام و سبو کے پیہم دور ، بیٹے کی شادی پر کاروں اور کوٹھیوں کی فرمائش ، بیٹی کی شادی پر چیمز کی نمائش اور نت نئے فیشنوں کا ہجوم سرمایہ داری اور سرمایہ پرستی کی پیدا کردہ لغتیں ہیں ۔

ہمیں زر ہو جس اقتدار کو جنم دیتی ہے اور سرمایہ دار نا جائز ذرائع سے کمائی ہوئی دولت کے بل بوتے پر سیاسی اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ سیاسی اقتدار حصول دولت کا بہترین ذریعہ ہے ۔

سرمایہ دارانہ اور اشتراکی نظام کا موازنہ

سرمایہ دار ملکوں میں سرمایہ دار دو چار نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں ۔ جمہوری طرز حکومت کی بدولت سرمایہ داروں کا سیاسی اقتدار ایک خاص حد سے متوازن نہیں کر سکتا ۔ وہ عوام اور حکومت دونوں کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں ۔ انتخابات میں اُن کو اقتدار سے الگ کیا جاسکتا ہے اور ایسے قوانین بنائے جاسکتے ہیں کہ سرمایہ داروں کو کھلے کھیلنے کا موقع نہ مل سکے ۔

اس کے برعکس اشتراکی ملک میں سیاسی قوت اور معیشت کے تمام وسائل ایک ڈکٹیٹر کے ہاتھ میں ہوتے ہیں ۔ اشتراکی ریاست مزدوروں اور کسانوں کے نام پر وجود میں آتی ہے لیکن اقتدار کا سرچشمہ محدودے چند افراد ہوتے ہیں جو ریاست کے نظم و نسق میں ڈکٹیٹر کا ہاتھ بٹانے ہیں ۔

اشتراکی ریاست میں نجی ملکیت کا کوئی وجود نہیں ۔ ہر چیز ریاست کے قبضہ میں ہوتی ہے ۔ اشتراکی ریاست کے ڈکٹیٹر کی گرفت اتنی ہمہ گیر اور اتنی سخت ہوتی ہے کہ عوام کا اٹھنا بٹھنا ، چلنا پھرنا ، میل ملاپ ، بات چیت یہاں تک کہ ان کی سوچ اُن کے ضمیر ، اُن کی موت سب اُس کے ہاتھ میں ہوتی ہے ۔ لوگ روٹی پکڑے اور مکان کے لیے ڈکٹیٹر کی نگاہ التفات کے محتاج ہوتے ہیں ۔ وہ چاہے تو لغو جہاں بخش عطا کرے ، چاہے تو بھوکوں مار دے ۔

اشتراکیوں کی لغت میں لفظ "آزادی" عنفا ہے۔ اس ریاست میں نہ لب شکوہ
 واہو کا ہے اور نہ صدا کے احتجاج بلند ہوتی ہے، نہ ایٹھج گتے ہیں، نہ جلوس مرتب
 ہوتے ہیں نہ ہڑتالیں ہوتی ہیں اور نہ غمرے بلند ہوتے ہیں، تمام ذرائع ابلاغ پر
 حکومت کا قبضہ ہے اور وہ شب و روز حکومت کی مدح سرائی کا کام سرانجام
 دیتے ہیں۔

اشتراکی ریاست میں اظہار اختلاف تو کیا محض شک کی بنا پر ہزاروں سر قلم ہو جاتے
 ہیں۔ لیکن کمال تو یہ ہے کہ نہ جنازہ اٹھتا ہے اور نہ صدا کے گم پر بلند ہوتی ہے، یہاں
 زندگی، زندگی نہیں اور موت، موت نہیں، حیات و ممات کا تصور تو انسانوں کی
 دنیا میں ہوتا ہے کھڑ پتلیوں کی دنیا میں نہیں۔ اشتراکی ریاست میں چند افراد کے
 سوا باقی سب چلتی پھرتی لاشیں ہیں یا رواں دواں مشینیں۔

جسم پر قید ہے جذبات پر زنجیریں ہیں

نکر محبوبس ہے گفتار پہ تعزیریں ہیں

(فیض احمد فیض)

دراصل اشتراکیت ایک ایسے غیر مصالحانہ اور انتہا پسندانہ انداز فکر اور رویے
 کا نام ہے، جو کسی قسم کی مخالفت یا انحراف کا روادار نہیں۔ مکمل حاکمیت، مکمل
 سیاسی استبداد، مکمل اقتصادی اجارہ داری اور مکمل ذہنی اذعانیت اس نظام کے
 اجزاء کی ترکیبی ہیں۔

سرمایہ دار ملکوں میں سیاسی اقتدار اور معاشی عوامل ایک مضبوط مرکزیت کے
 قبضہ میں نہیں ہوتے بلکہ مختلف افراد اور جماعتوں میں منقسم ہوتے ہیں جو تبدیل
 ہوتے رہتے ہیں، لیکن اشتراکی نظام میں سیاسی قوت اور دولت سب ایک جگہ
 مرکوز ہوتے ہیں جو سیاسی استبداد اور معاشی استحصال کی ہمیب ترین صورت ہے۔
 قوت و دولت کا فرد واحد کے ہاتھ مجتمع ہو جانا ستم بالائے ستم ہے۔ مختصر یہ کہ سرمایہ
 داری انسان کے لیے لعنت ہے تو اشتراکیت انسان کی موت ہے۔

مارکس کے نظریات میں فکری تناقضات

مارکس کے دعاوی و نظریات میں جو تناقضات پائے جاتے ہیں وہ از خود اشتراکی نظریات کی تکذیب کے لیے ہر بان قاطع کا حکم رکھتے ہیں۔ مارکس کہتا ہے کہ :

(۱) تاریخ انسانی ارادے اور شعور کی مداخلت کے بغیر اپنی متعینہ منزل (کمونیٹ سماج) کی طرف حرکت کر رہی ہے۔

(۲) اس حرکت کا سبب طبقاتی کشمکش ہے جو متضاد معاشی حالات کی پیداوار ہے۔ اسے مفکر کی ژولیدگی کہا جائے یا ذہن کی بددیانتی۔

مارکس ایک طرف تو انسان کو معاشی حالات کا تابع مہمل بتاتا ہے اور دوسری طرف ذرائع پیدائش میں تبدیلی، طبقاتی کشمکش اور انقلاب کا ذکر کرتا ہے۔ نظریاتی اعتبار سے مارکس نہ تو انسانی شعور اور ارادے کا قائل ہے اور نہ ہی کسی مادی مادے کو تاریخ کا عامل کو مانتا ہے اور پھر طبقاتی کشمکش کو تاریخ کی واحد علت موشرہ بھی قرار دیتا ہے۔

”کشمکش“ شعور اور حرکت کے امتزاج کا نام ہے۔ مارکس طبقاتی کشمکش کی اصطلاح استعمال کرتا ہے جو بڑی معنی خیز اور فیصلہ کن ہے۔ طبقاتی کشمکش کے اجزائے ترکیبی طبقات، شعور اور عمل ہیں جو لایٹنگ اور غیر منفصل ہیں۔

طبقات انسانوں پر مشتمل ہیں، شعور انسانی ذہن کی بیداری اور آگاہی کا نام ہے۔ اور عمل انسان کی قوت تعمیر و تسخیر سے عبارت ہے۔ ان تینوں اجزاء میں سے کسی ایک جزو کا فقدان طبقاتی کشمکش کا عدم ہے۔

مارکس طبقاتی کشمکش کی اصطلاح استعمال کر کے غیر ارادی طور پر عمل تاریخ میں انسانی شعور، ارادے اور عمل کی ہمہ گیر کارفرمائی تسلیم کر لیتا ہے۔ سچ بات نہ چاہتے ہوئے بھی زبان پر آ جاتی ہے۔

سائنسی تجربہ و مشاہدہ ہو کہ عملی مذاکرہ و مباحثہ صداقت معلوم کرنے کے وہی طریقے ہیں : استقرائی اور استخرائجی۔ استخرائجی استدلال میں کلیات سے جزئیات کی طرف

آتے ہیں۔ اور استقرائی استدلال میں شواہد و حقائق کی مدد سے کلیات تک آتے ہیں۔ مارکس کے تاہم کردہ مقدمات و تعلیمات کسی بھی طریق استدلال سے مطابقت نہیں رکھتے۔ کفر کے معنی چھپانے کے ہیں۔ منکر خدا قانون اللہ کی عملاً پابندی کرتا ہے لیکن زبان سے انکار کرتا ہے، یہی حال اشتراکیوں کا ہے۔

اشتراکیوں کو جو کامیابی حاصل ہوئی ہے وہ نظریہ کی بدولت نہیں بلکہ تحریک کی بدولت ہوئی ہے، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے اس تحریک میں تحریر و تقریر کی تمام قوتیں، سہی و کوشش کی تمام صورتیں، حصول اقتدار کی تمام تدبیریں بروئے کار آئیں۔ لیکن میں قیامت کی قوت عمل تھی اور بلا کی تیز رفتاری تھی۔ وہ قوت و تشدد کا عطیہ اور حرکت و عمل کا مجسمہ تھا۔ وہ حصول مقصد کی خاطر جھوٹ، فریب، تشدد، سازش، بے وفائی، اپنے پرانے کی خوں ریزی سب جائز و مستحسن خیال کرتا تھا۔ لیکن اشتراکی انقلاب کی روح دل اور پہلا اشتراکی ڈکٹیٹر تھا۔

مارکس کے نظریات میں مضمر تناقضات کی ایک اور مثال قابل غور ہے۔ مارکس کہتا ہے:

- ۱۔ کسی ابدی صداقت کا وجود نہیں۔ ہر دور کے نظریات اپنے مخصوص معاشی حالات کی پیداوار ہوتے ہیں۔
- ۲۔ تاریخی عمل کی جبریت بالآخر کمیونسٹ سماج کو جنم دے گا جو مثالی ہوگا اور ریاست کے وجود سے آزاد ہوگا۔

مارکس ایک سائنس میں دو متضاد باتیں کہتا ہے۔ کسی ابدی صداقت کا وجود نہیں اور یہ کہ کمیونسٹ سماج ایک ایسی ابدی صداقت ہے جس کو ریاست کے وجود کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ کسی بھی منطق اور طریق استدلال کی رو سے یہ دونوں باتیں درست نہیں ہو سکتی۔ اگر اس بات کو درست مان لیا جائے کہ کسی ابدی صداقت کا وجود نہیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ اشتراکی فلسفہ معیشت جو انیسویں صدی کے مخصوص معاشی حالات کی پیداوار ہے اب فرسودہ و بے کار ہو چکا ہے۔ اس کے برعکس اگر ابدی صداقت کا وجود تسلیم کیا جائے تو مارکس کے تاریخی عامل خدا کا اقرار لازم آتا ہے لیکن مارکس کسی مابعد الطبیعی وجود کا قائل نہیں۔

انسانی جہد و جہد کا مقصد بلند تر رہا ہے

رشتہ جسم و جاں برقرار رکھنے کے لیے خوراک کی اہمیت و ضرورت سے کسی کو انکار نہیں۔ داعیہ معاشی بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور تمام ذی حیات میں قدر مشترک ہے۔ پودے، حیوان، انسان سب خوراک پر زندہ ہیں۔ مشین بھی ایندھن مانگتی ہے۔ داعیہ معاشی ابتداءً آفرینش سے علت موثرہ تسلیم کیا گیا ہے اور ہر معاشرے میں معاشی تقاضات پورے کرنے کے لیے نظام معیشت قائم ہے۔ یہ کوئی نئی یا زالی بات نہیں اور نہ ہی کوئی ایسی حقیقت ہے جس کا انکشاف پہلی مرتبہ مارکس کی زبان حقیقت ترجمان سے ہوا ہے۔ اس مسئلہ پر ٹائٹن بی کی رائے یہ ہے :

”جہاں تک اشتراکیت کا تعلق ہے تو میں اسے کوئی اصولی بات نہیں سمجھتا۔ یہ مسئلہ صرف درجات کے فرق سے تعلق رکھتا ہے۔ تمام حکومتوں میں اجتماعی وسائل سے حاصل کی جانے والی آمدنیوں اور اجتماعی خدمت کا نظام موجود ہے۔ میرا خیال ہے کہ کسی ملک کی معیشت کے پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر کا خط امتیاز اس ملک کی معاشرتی معاشی ثقافتی حالات کی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ درجہ ہر ملک میں وقوع پذیر ہوتی ہیں) اپنے تناسب کے لحاظ سے بدلنا چاہیے۔“

انسانی معیشت کی اصلاح و ترقی، ہر معاشرے اور حکومت کا مطمح نظر رہا ہے اور ہے۔ اشتراکی اور غیر اشتراکی نظام تمدن میں ماہ الامتیاز خصوصیت یہ ہے کہ اشتراکیت انسان کو انسان ج کا کیڑا اگر دانتی ہے اور عام روٹی کپڑے کی ضمانت کے عوض انسانی فطرت کے باقی داعیات کو بالجبر دبانے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ اس کے برعکس غیر اشتراکی نظام تمدن انسان کو انسان خیال کرتا ہے اور اس کے تمام داعیات و تقاضات کا جائز و صحت مند تسکین و نمو کا ذمہ دار ہوتا ہے۔

اگر پودے، مشین اور حیوان کی طرح انسان کی الف ابجد اور تائے تمت داعیہ معاشی کی تسکین ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان اور دیگر ذی حیات میں

کوئی خطِ امتیاز نہیں۔ مشین کو تیل مل جائے تو چلتی رہتی ہے، حیوان کو خوراک مل جائے تو مطمئن بیٹھ رہتا ہے۔ لیکن انسان مادی لحاظ سے خوشحال ہوتے ہوئے بھی بے تاب و مضطرب رہتا ہے۔ وجہ ظاہر ہے انسان کا دل تئناؤں اور آرزوؤں کا گہوارہ ہے۔ اس کی عقل اسرارِ وحیات کے فہم و فہم میں سرگرم ہے اھاس کی روح و جودان حقیقت کے لیے بے خود و مرست ہے۔ انسانی جہد و جہد کا مقصد روحی، کپڑا نہیں بلکہ بلند تر مقصد رہا ہے، جس کی خاطر اس نے جھوک پیاس برداشت کی ہے، ظلم و ستم سہے ہیں اور آرام و سکون سے منہ موڑا ہے اور جان و مال کی قربانیاں دی ہیں۔

گو تم بدھ کو کس چیز کی کمی تھی، راجہ کا بیٹا تھا، تخت و تاج کا وارث تھا، غلام و خدمت گار حاضر تھے، جمیع اسبابِ معیشت میسر تھے۔ پری جال ہیوی تھی۔ چاند سا بیٹا تھا۔ ایک رات راج پاٹ تیگ، ویرانوں میں نکل گیا، حیران و پریشان سرگشتہ و گم گشتہ، جھوکا پیاسا، فنگ دھونگ، اتنے فاتے کھے اور اتنے چٹے کھینچے کہ سوکھ کر کاٹا ہو گیا، لیکن نہ دکھ کا پاس، نہ تکلیف کا احساس۔ گو تم حقیقت کی تلاش میں نکلا تھا۔ اس کے پیرو آج بھی دنیا کے کئی حصوں میں موجود ہیں۔

ہندوؤں کے عقیدہ کے مطابق انسان کا مقصد و جہد نردان حاصل کرنا ہے۔ بونفس کشی سے حاصل ہوتا ہے۔ ہندو جوگی اور سادھو بستیوں کو چھوڑ کر ویرانوں میں ڈیرا لگا لیتے تھے اور پتیا کرتے تھے، یہ لوگ کھانا بیٹا چھوڑ دیتے تھے اور جسم کو سخت ترین اذیتیں پہنچاتے تھے۔ پتیا کے مختلف طریقے تھے۔ بعض سادھو جسم کے کسی ایک حصہ پر نظریں جمائے مدتوں بیٹھے رہتے تھے۔ اس حالت میں نہ تو انکھ جھپکتے تھے اور نہ جسم ہلاتے تھے۔ بعض برسوں ایک ٹانگ پر کھڑے رہتے تھے۔ بعض اپنی پبلیوں میں لوہے کے کانٹے انکا کر جھول جاتے تھے اور بعض مہینوں سانس روکے بیٹھے رہتے تھے۔ مدت پوری کرنے یا گناہ بخشنا نے کے لیے گھر اور مندر کا درمیان فاصلہ اپنے جسم سے ماپنا پڑتا تھا۔ کالی دیوی کی پوجا کے وقت انسانوں کی قربانی دی جاتی تھی، عورتیں مردوں سے بھی آگے تھیں۔ وہ خاوند کے ساتھ زندہ چتائی میں جل جاتی تھیں۔

یورپ میں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ فرقوں میں ایک طویل عرصہ تک جنگ رہی۔ یورپ کی بڑی بڑی جنگیں مذہبی نوعیت کی تھیں۔ اکثر راسخ العقیدہ عیسائیوں نے لنگلی پر حمل کرنا گوارا کیا لیکن عقیدے سے نہیں ہٹے۔

بعض کیتھولک فرقہ کے عیسائی ترک دنیا کے بعد ساری زندگی خانقاہوں اور کلیساؤں میں ریاضت و عبادت میں گزار دیتے تھے۔ ایسے عیسائی راہب کہلاتے تھے۔ بعض راہب صحراؤں میں سکونت اختیار کر کے بھوکے رہتے اور اپنے جموں پر کوڑے مارتے تھے۔ راہب مردوں کی طرح راہب عورتیں بھی ہوتی تھیں۔ یہ لمبے لمبے فراک پہنتی تھیں اور جموں کو پوری طرح ڈھانپنے رکھتی تھیں۔ راہب عورتیں کسی قسم کی آرائش نہیں کرتی تھیں۔ ان کی زندگی انہماکی سادہ اور بے رنگ ہوتی تھی۔ راہب مرد اور راہب عورتیں تجربہ دہ کی زندگی بسر کرتے تھے۔

اسلام عیسائیت اور ہندومت کے برعکس زندگی کو با مقصد قرار دیتا ہے اسلام دین حیات ہے اور سعی و عمل اس کی زندگی کا آئین ہے۔ مسلمانوں نے ہندو اور عیسائی راہبوں کی طرح خود اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہیں ڈالا۔ مسلمانوں پر تو کافروں نے مظالم ڈھائے اور جب ان ظالموں کے ترکش میں کوئی تیر ستم باقی نہ رہا تو اکثر اسلام کی صداقت پر ایمان لے آئے۔ ان مظالم کی داستان بڑی طویل اور دردناک ہے۔ یہاں صرف چند ایک واقعات کے بیان پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ تافاضی محمد سلیمان منصوروی کی تالیف ”رحمۃ اللعالمین“ سے ماخوذ ہیں۔

بلال حبشیؓ تھے امیر بن خلف کے غلام تھے۔ جب امیر نے سزا کہ غلام مشرک ہے اسلام ہو گئے تو گونا گوں عذاب اُن کے لیے ایجاد کئے۔ حضرت بلالؓ کی گردن میں رسی ڈال کر لوڑکوں کے ہاتھ میں دی جاتی اور وہ کتہ کی پہاڑیوں میں اُن کو لیے بھرتے۔ تپتی ہوئی ریت پر انہیں لٹا دیا جاتا۔ اور گرم گرم پتھر اُن کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا۔ اُن کی مشکیں باندھ کر دھوپ میں بٹھا کر لکڑیوں سے پیٹا جاتا۔ حضرت بلالؓ ان سب حالتوں میں ثابت قدم رہے اور اُحد اُحد کے نعرے لگاتے رہے۔

عمارؓ اور اُن کے والد یا سر اور ان کی والدہ سمیت مسلمان ہو گئے تھے ابو جہل درپے آزار ہو گیا اور اُن پر طرح طرح کے عذاب ڈھائے۔ بد بخت ابو جہل نے نبی بلالؓ

کے اندام منافی میں نیزہ مارا اور اُسے جان سے مار ڈالا۔

حضرت عثمان بن عفان کے اسلام لانے کی خبر اُن کے چچا کو ہوئی تو سخت برہم ہوا۔ ظالم چچا حضرت عثمان کو کھجور کی صف میں پیٹ کر باندھ دیتا اور نیچے سے دھواں دیا کرتا۔ بعض صحابہ کو قریش گائے اونٹ کے کچے چمڑے میں پیٹ کر دھوپ میں پھینک دیتے تھے۔ اور بعض لوہے کی زرہ پہنا کر جلتے جلتے پتھروں پر گرا دیا کرتے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے پھائے جاتے تھے تاکہ رات کے اندھیرے میں آپ کے پاؤں زخمی ہوں۔ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر گندگی کے ڈھیر لگا دیتے تھے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ نماز پڑھ رہے تھے، عقبی بن ابی معیط آیا، اُس نے اپنی چادر کو لپیٹ کر رستی جیسا بنایا اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گئے تو چادر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال دیا اور پیچ پر پیچ دینے شروع کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان قلب کے ساتھ سجدہ میں پڑے ہوئے تھے کہ حضرت صدیقؓ اُسے انہوں نے دھکے دے کر عقبہ کو ہٹایا۔ اس پر چند شریر حضرت ابو بکرؓ سے لپٹ گئے اور اُن کو بُری طرح زود کوب کیا۔

ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ کفار بھی صحن کعبہ میں جا بیٹھے۔ ابو جہل بولا آج شہر میں فلال جگہ اونٹ ذبح ہوا ہے۔ ابو جہری پڑی ہے، کوئی جائے اٹھا لائے۔ عقبہ اٹھا اور نجاست سے بھری ادھڑی اٹھا لایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گئے تو نجاست سے بھری ہوئی ادھڑی اُن پر رکھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے اللہ کی جانب متوجہ تھے کچھ خبر نہ ہوئی۔ اتنے میں معصوم فاطمہؓ آگئیں۔ باپ کی پشت سے ادھڑی کو پرے پھینک دیا اور ظالموں کو بُرا بھلا کہا۔

اب کفہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زر و مال اور جاہ و منصب کا لالچ دینا شروع کیا۔ جب یہ تمد بیریں بھی کارگر نہ ہوئیں تو سب قبیلوں کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابوطالب کے پاس گئے اور رُبتوں کی توہین سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کو باز رکھنے کی درخواست کی۔ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور سمجھایا
”بیت پرستی کا رتہ نہ کرو، ورنہ میں تمہاری کچھ مدد نہ کر سکوں گا“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”چچا جان اگر یہ لوگ سورج کو میرے داہنے ہاتھ پر رکھیں اور چاند
کو بائیں ہاتھ پر تب بھی میں اپنے کام سے نہ ہٹوں گا۔ اور خدا
کے حکم سے ایک حرف بھی کم نہ کروں گا، اس کام میں خواہ میری
جان بھی جاتی رہے“

جب کفار نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذیتوں کے باوجود برابر
تبلیغ کیے جا رہے ہیں تو انہوں نے آپ کو قبیلہ بنی ہاشم سے جو بھی مسلمان نہیں
ہوا تھا، مکمل مقاطعہ کا فیصلہ کر لیا۔ اور بنی ہاشم سے لین دین، رشتہ نامہ، میل ملاپ
سب بند کر دیا، گلی بازار میں اُن کے چلنے پھرنے پر پابندی لگا دی گئی اور اس
معاہدہ کو کعبہ میں لٹکا دیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اُن کا قبیلہ گھر پار چھوڑ کر پہاڑی کی گھاٹی میں محصور
ہو کر رہ گئے۔ کفار نے اجناس خوردنی کا جانا بند کر دیا۔ بنی ہاشم کے بچے جھوک کے
مارے اس قدر روتے کہ اُن کی آواز دُور دُور تک سنائی دیتی۔ تین برس حضور
صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلہ سمیت پہاڑی کی گھاٹی کے اندر محصور رہے، جو مسلمان
مکہ میں تھے وہ بھی اپنے گھروں میں قیدی بن کر رہنے لگے۔

تین برس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سختی کو نہایت صبر و استقلال سے
برداشت کیا۔ جب کافروں نے گھاٹی پر سے پھرے اٹھالیے اور دیمک نے
کعبہ میں شگے ہوئے معاہدہ کے کاغذ کو کھالیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور
پھر واعظ و تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا۔

کفار نے اب مظالم کی انتہا کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو
مدینہ جانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ہجرت بھی آسان بات نہ تھی قریش مسلمانوں
کا راستہ روکتے، مال و اسباب پھینتے اور زور و کوب کرتے جب مسلمان مکہ میں
گنتی کے رہ گئے اور مشہور صحابہ میں سے صرف حضرت ابو بکرؓ اور حضرت علیؓ باقی
رہ گئے تو قریش مکہ نے غنیمت جانا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا

منصوبہ تیار کیا۔

جب رات کی تاریکی میں بدبختوں نے بیت النبیؐ کو آگیرا تو حضورؐ نے اپنے پیارے بھائی علیؑ سے فرمایا:

”تم میرے بستر پر میری چادر لے کر سو رہو، ذرا فکر نہ کرنا، کوئی شخص تمہارا بال بیگانہ کر سکے گا“

حضرت علیؑ نہایت بے فکری سے تلواروں کے سائے میں سو گئے اور حضرت ابو بکرؓ کو ساتھ لے کر غارِ ثورؑ کی طرف چل نکلے۔ غارِ ثور مکہ سے چار میل کے فاصلے پر ہے، اس کی چڑھائی سر توڑ ہے۔ راستہ سنگلاخ تھا۔ نیکلے تبصر بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے نازک کو زخمی کر رہے تھے اور ٹھوکر لگنے سے تکلیف ہوتی تھی۔ حضرت ابو بکرؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ آخر ایک غار تک پہنچے۔ ابو بکرؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر بٹھرایا، خود اندر جا کر غار کو صاف کیا۔ تن کے پیرے بھاڑ بھاڑ کر غار کے روزن بند کیے اور پھر عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئیں۔ دونوں تین روز تک اسی غار میں رہے غار سے نکل کر جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت ابو بکرؓ قبا پہنچے تو حضرت علیؑ بھی پا پیادہ سفر کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ گئے۔

ان سوشلسٹوں سے کون پوچھے کہ وہ کون سی طاقت تھی جو ان حق پرستوں کو اتھائی سنگین اور ناقابل برداشت حالات میں ثابت قدم رکھے ہوئے تھی۔ سوشلسٹ اس کا جواب ”روٹی“ دیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ راہِ حق میں لٹا دیا تھا۔ ان کی نگاہ میں حقیر روٹی تو کیا اپنی جان عزیز بھی کوئی وقعت نہیں رکھتی تھی۔ ان حق پرستوں میں اکثر وہ لوگ شامل تھے جو اسلام لانے سے قبل متمول تھے۔ لیکن جب اس جہان سے رخصت ہوئے تو گھروں میں اللہ اور اللہ کے رسولؐ کے نام کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ خدا نے ان کو حکومت بھی دی، بے حد حساب مال غنیمت بھی ہاتھ لگا، مال و متاع جمع کرنے کے مواقع بھی ملے لیکن کبھی نان جوئی سے آگے نہ بڑھے۔

رسم عاشق نیست بایک دل، دو دہر داشت
یاز جانان یاز جاں بایست دل برداشت

باب

اشتراکیت کی عملی صوت

لادینی نظام اور جنگیزیت

تاریخ شاہد ہے کہ ہر زمانے میں خواہ وہ جہالت اور تاریکی کا زمانہ کھلائے یا علم و روشنی کا، انسان کی تقدیر انسان کے ہاتھوں بد سے بدتر رہی ہے۔ ازمنہ قدیم کی غیر مذہب مطلق العنان بادشاہتوں سے لے کر آج کی مذہب جہوری، فسطائی اور اشتراکی ریاستوں میں انسان برابر اسیرِ بچہ صیاد چلا آ رہا ہے۔

عہدِ قدیم کا صیاد اپنی ہوس صید انگلی پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کرتا تھا وہ ریا آشنا تھا، نہ منافقت آگاہ، نہ دام نہ دانہ دام، وہ علی الاعلان کھلے میدان میں بیراندازی کے جوہر دکھاتا تھا اور صیاد کھلانے میں ہاک محسوس نہیں کرتا تھا۔ عہدِ جدید کا صیاد حد درجہ پُرکار ہے۔ اس کے ہاں دام بھی ہے اور دانہ دام بھی۔ دام اس درجہ دلکش اور اس درجہ ہمرنگ زمیں کہ فنکارانہ صلاحیتوں کا شاہکار۔

فرانس میں اقتصادی ناہمواریوں کی بنا پر متوسط طبقہ نے شاہی خاندان اور اُمراء کے خلاف کامیاب بغاوت کی اور بادشاہت کے خلاف بغاوت کر کے خود حکومت پر قبضہ کر لیا۔ موروثی ملوکیت کا دورِ استبداد ختم ہوا تو عوام نے سوچا کہ ظلم کا ہاتھ کٹ گیا ہے اور امن و مساوات کا سورج طلوع ہونے والا ہے لیکن ہوا یہ کہ نہ اندھیری رات ختم ہوئی اور نہ سحر کا اُجالا نمودار ہوا۔ متوسط طبقہ نے بتدریج پورانے سرمایہ داروں کی جگہ لے لی اور خود بہت بڑے سرمایہ دار بن گئے۔ نظامِ حکومت میں ضرورتِ تبدیلی ہوئی لیکن عوام کی تقدیر بچوں کی توں رہی۔

مارشل تنخا چوسکی (Tukhiacheuasky) اور دوسرے سات جرنیلوں کو خفیہ مقدمہ چلا کر موت کی نیند سلا دیا گیا۔ اس کے علاوہ ہزاروں چھوٹے بڑے جرنیلوں اور افسروں کو قتل یا برطرف کر دیا گیا۔

یوس مرڈ لکھتا ہے :

”سوشلزم کی انسان دوستی کا چہرہ، اُس کی مادی خوش حالی اور جمہوری اخوت کا خواب جنگ اور استبداد کے آہنی خود کے پیچھے چھپ گیا۔ لیکن نے مارکس کے نظریات کو پوری وفاداری کے ساتھ عمل میں لاتے ہوئے اُن تمام طبقات اور تنظیموں کا صفایا کر دیا جو کسی طرح بھی شریک اقتدار ہو سکتے تھے..... جاسوسی، بغیر مقدمہ چلائے سزا دینا، دور دراز کے انسانی باڑوں میں لوگوں کو عینی طور پر قید رکھنا، انہیں قتل کر دینا، بھری مشقت لینا..... اشتراکیت کی ان تمام نئی خصوصیات نے اصل عزائم کو خاک میں ملادیا..... آخر کار خود اُن لوگوں کی اکثریت، جن کی بدولت انقلاب برپا ہوا تھا غنڈے قرار پائی اور انہیں غداروں کی حیثیت سے سزا دی گئی..... اگر ان انقلابیوں پر جو الزام لگائے گئے تھے وہ درست تھے تو یہ بات خود انقلاب اور اُس کے نقطہ آغاز پر بدناما دھبہ ہے۔ اور اگر یہ لوگ بے گناہ تھے تو خود اُن کے بنائے ہوئے نظام..... کے کردہ و مذموم ہونے کی دلیل ہے۔“

Mumfund, Lewis : The condition of Man

p.p. 340—341

جس نظام میں انسان کو جنگلی جانور سے بھی زیادہ ذلیل خیال کیا جائے اور استبداد بربریت کو دستوری حیثیت حاصل ہو جائے، اُس نظام میں عدالتوں کا صرف یہ کام رہ جاتا ہے کہ استبدادی نظام کے آقاؤں کی مرضی کے مطابق احکام سنائے جائیں اور لوگوں کو اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع نہ دیا جائے۔

روس میں جگہ جگہ قید خانے اور انسانی باڑے کھل گئے اور ملک پکڑ دھکڑ کا عذاب خانہ بن کر رہ گیا۔ لوگ سائبیریا کا نام سن کر کانپ اُٹھتے تھے اور وہاں جانے پر موت کو ترجیح دیتے۔ ہر طرف ہراس، سرائیکی اور دہشت دہر بریت کا عالم طاری تھا، سارے ملک میں جاسوسی کا جال بچھا ہوا تھا، ہر فرد کو یہ خوف لاحق رہتا تھا کہ ابھی کوئی خفیہ پولیس کا آدمی اُسے خانے سے تھامے گا اور ایسی جگہ لے جائے گا جہاں سے کبھی اپنے گھر واپس نہیں آئے گا۔

اشتراکیت عوام دوستی کے نام پر وجود میں آئی لیکن عوام کو ظلم و ستم کی چکی میں پیس کر رکھ دیا اور استبداد کو آہنی تقدس دیا۔ لیکن اس امر کا اعتراف بڑے غیر مبہم الفاظ میں کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ:

”سیاسی اعتبار سے ایک قسم کا تشدد قائم کیے بغیر چارہ نہ ہو گا تاکہ جو دشمن باقی، میں اُن پر قابو رہے“

دینین ترجمہ ڈاکٹر اشرف صفحہ ۱۵۲

پروفیسر ہیگو اس امر کو تسلیم کرتا ہے کہ تاریخ عالم میں اشتراکی استبداد کی نظیر نہیں ملتی۔ وہ لکھتا ہے:

”بالشوزم اپنی ڈکٹیٹر شپ کے ساتھ ایک استبداد ہے جس کی شدت قدیم استبداد سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے“

پروفیسر ہیگو: ریلیجن انڈر دی سوڈیٹ صفحہ ۱۸۴

اے گارڈن لکھتا ہے:

”کیونز م نے اپنے تخیل پرستی کے دور میں محبت اور ہمدردی کی تعلیم دی لیکن جب اس تحریک پر سیاسی رنگ غالب آ گیا تو اس نے بد اخلاقی اور محبت کے بجائے نفرت کا رویہ اختیار کیا جس کی سب سے شدید شکل لینن ازم ہے“

اے گارڈن: کیونز م ان ماسکڈ صفحہ ۳۰۸

اے بالبا نوا و احمد کامنٹرن کا پہلا سیکرٹری تھا، لکھتا ہے:

”وہ تصور جس نے عالم اقوام میں حدیم النظر بہادری کی روح بیدار

کردی تھی۔ اب ایک ایسا نظام بن گیا ہے، جس میں بددیانتی، ظلم و استبداد اور دغا بازی کا دور دورہ ہے۔

راے بالابلو: باغی کی حیثیت سے میری زندگی (صفحہ ۲۱۹)

انسانیت کئی اشتر کی نظام کی رُوح ہے۔ اس لیے ستم فرمائی کے لیے کوئی حد یا معیار مقرر نہیں۔ ملزم، ملزم کو جاننے والا، ملزم کی مخبری نہ کرنے والا، ملزم کی بیہوشی، ہچکے، عزیز و اقارب سب سزاوار ٹھہرتے ہیں۔ اور نشانہ ستم بنتے ہیں اور کسی کو فریاد کرنے کی جرات نہیں ہوتی۔ فریاد تو اُس نظام میں معنی رکھتی ہے جس میں داد خواہی اور داد رسی کا دستور ہو۔ جس نظام کی بنیاد انسانی قدروں کی مکمل نمبستی پر قائم ہو، اُس نظام میں گھٹ کے مرجانے کے سوا کیا چارہ ہے۔ لیکن نے اپنے ایک دوست کو لکھا:

”اخلاق و تکریم کے آئین کا ہمارے نزدیک کوئی وجود نہیں“

بربریت ہر اشتر کی دور میں بلا امتیاز پائی جاتی ہے۔ چین میں ثقافتی انقلاب پر آئے دن خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے۔ البانیہ، بلغاریہ، جبیکو سلاویکیہ وغیرہ میں براہِ عمل تطہیر جاری ہے۔ مخالفوں کو گرفتار کرنے، قید خانوں میں بند کرنے اور گولیوں سے اڑانے کا بازار گرم رہتا ہے۔

روس کی منصوبہ بندی کا محور

روس میں زندگی کے ہر شعبہ میں اجتماعیت کا ایسا نظام رائج ہے جس پر حکومت کا مکمل کنٹرول ہے۔ اس میں شک نہیں کہ صنعتی میدان میں روس نے حیرت انگیز ترقی کی ہے لیکن زراعت اور دوسرے اشیائے صرف کے شعبوں میں حالات نہایت مایوس کن ہیں۔ حالانکہ زراعت ہی وہ شعبہ ہے جس سے خوراک حاصل کی جاتی ہے اور جس پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے۔ روس کی تمام تر توجہ بھاری مشینوں کی قیام پر لگی ہوئی ہے۔ سرمایہ اور افرادی قوت کا بیش تر حصہ اسی صیغہ پر لگایا جاتا ہے۔ زمین کی نجی ملکیت کے خاتمے نے کاشت کار سے وہ لگن اور داعیہ سلب کر لیا ہے جو زرعی پیداوار کے لیے قوتِ محرکہ کی حیثیت رکھتا ہے، جاگیرداروں اور

زمینداروں کا خاتمہ تو درست بات تھی، لیکن کاشت کاروں سے زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے چھین لینا زراعت کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوا ہے۔

دراصل اشتراکیوں کو تو جہاں گیری کے لیے ہلک ترین سامان جنگ کی ضرورت ہے۔ لیکن سنے برسر اقتدار آنے کے بعد صاف الفاظ میں کہا تھا کہ اشتراکیت سے مراد روس اور برقی ترقی ہے۔

چنانچہ روس میں دن رات ایٹم بم اور میزائل تیار کیے جا رہے ہیں، اشتراکیوں کی منصوبہ بندی کا اصل الاصول تو عوام کی خوشی اور خوش حالی ہونا چاہیے تھا نہ کہ اسلحہ سازی اور استعمار کو شی، کیونکہ اقتدار میں آنے سے پہلے انہوں نے عوام کو مادی راستوں اور مسرتوں کا مزدورہ جانفزا سنا یا تھا اور اقتصاد کی خوش حالی کے سبز باغ دکھائے تھے۔

اجتماعی کاشت کے نظام کا نفاذ

۱۹۱۷ء میں اشتراکی حکومت قائم ہوتے ہی زمینوں کو اصولی طور پر عمومی ملکیت میں لے لیا گیا، لیکن عملی طور پر زمینوں کو کسانوں کی انفرادی ملکیت میں رہنے دیا گیا۔ الیہ جاگیرداروں اور زمینداروں سے علاؤ زمینیں چھین کر کاشت کاروں میں تقسیم کر دی گئیں۔

دوسرا مسئلہ زمین کی اجتماعیت بندی تھا، لیکن زمین کو کسانوں کی نجی ملکیت سے لے کر اجتماعی ملکیت میں لانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ کسانوں کو اپنی زمینوں سے فطری لگاؤ ہوتا ہے اور وہ کسی صورت اس سے الگ ہونا گوارا نہیں کرتا۔ لیکن نے جو معاملے کی نزاکت کو سمجھتا تھا اپنی زندگی میں اس طرف کوئی اقدام نہیں کیا۔ اس کام کے لیے اسٹالن جیسے سگدل انسان کی ضرورت تھی۔ چنانچہ اسٹالن نے برسر اقتدار آنے کے بعد ۱۹۲۹ء میں سرکاری سطح پر اجتماعی کاشت کاری کے نفاذ کا سلسلہ شروع کیا گیا۔

زمین کی اجتماعیت بندی اور انسانی خون کی امدانی

کسان اپنی زمین اور اپنے مولشی اجتماعی ملکیت میں دینے کے لیے تیار نہ تھے جس نظام میں رات کی تنہائیوں میں دل کی بات زبان پر لانے کی اجازت نہ ہو۔ اُس نظام میں حکم عدولی کی سزا ظاہر ہے۔ جن کاشت کاروں نے اپنی زمین اجتماعی ملکیت میں دینے سے انکار کیا، اُن پر وہ مظالم ڈھائے گئے اور وہ عذاب نازل کیے گئے کہ پوری تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس ملک گیر فونی مہم میں خون کی ندیاں بہہ نکلیں، بے شمار دیہات اور بستیوں بے چراغ ہو گئیں، راستے لاشوں سے پٹ گئے، بھیڑیوں اور گرگسوں کی بن آئی۔ انسانی گوشت اور خون کی اس قدر فراوانی چنگیز خاں سے پہلے یا بعد کب دیکھنے میں آئی تھی۔ نہایت محتاط انداز کے مطابق پچاس لاکھ ایسے افراد موت کے گھاٹ اتار دیئے گئے تھے۔ جن پر اجتماعی کاشت کاری کی مخالفت کا شبہ تھا۔ اس کے علاوہ لاکھوں مخالفین کو ساہیروا کے بیگار کیمپوں میں پس پس کر مرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔

لا تعداد کاشت کاروں کی موت اور سابقہ زرعی نظام کی تباہی سے ملک میں قحط پھیل گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو کاشت کار اشتراکی حکومت کے مظالم سے بچ گئے وہ قحط کا شکار ہو گئے۔

مختصر یہ کہ زراعت کو اجتماعی کھیتوں میں منظم کرنے کی خو نہیں مہم میں ایک کروڑ انسانوں کی جانیں ضائع ہوئیں۔ اشتراکی قائدین اس امر کا اعتراف کئے بندوں کرتے ہیں۔ چرچل کے اس استفسار پر کہ دوسری عالمی جنگ میں روس کو کتنی جانوں کی قربانی دینا پڑی۔ اسٹالن نے کہا دوسری جنگ میں جانوں کا ضیاع کیا معنی رکھتا ہے۔ ہم نے زراعت کو اجتماعی کھیتوں میں تبدیل کرتے وقت دو گنا قربانی دی تھی۔ دوسری عالمی جنگ میں روس کے تقریباً پچاس لاکھ افراد ہلاک ہوئے تھے۔

اجتماعی کاشت کاری کی ناکامی

گزشتہ پچاس ساٹھ سالوں کے اعداد و شمار کا جائزہ لینے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے

کہ اجتماعی کاشت کاری کا نظام بُری طرح ناکام رہا ہے۔ اس ناکامی کے کچھ بنیادی اسباب ہیں:

صنعتی اداروں میں تقسیم کاری کی بدولت ہر فرد کی پیداواری صلاحیت کا اندازہ لگانا ممکن ہے۔ اس کے برعکس اجتماعی کاشت کاری میں تقسیم کاری کے عمل کو اپنانا مشکل ہے، کیونکہ اجتماعی کھیتوں میں بہت سے کاشت کار مل کر ایک ہی قسم کا کام سرانجام دیتے ہیں۔ اور اس امر کا اندازہ لگانا ناممکن ہوتا ہے کہ فرداً فرداً کس نے کتنا اور کیسا کام کیا ہے۔

اجتماعی کھیتوں میں کاشت کھنے والے کاشت کاروں کو کار خاڑوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی طرح اجرت نہیں دی جاتی۔ ہر فصل کے اختتام پر اجتماعی کھیتوں کی انتظامیہ کچھ غلہ بیج کے طور پر رکھ کر پیداوار کا بیشتر حصہ حکومت کے ہاتھوں فروخت کر دیتی ہے۔ موصولہ رقم سے کھیتوں کے لیے زرعی مشینوں اور کھاد وغیرہ کے اخراجات پورے کیے جاتے ہیں، اس کے بعد جو غلہ بچ جاتا ہے وہ کاشتکاروں میں ان کے کام کے دنوں کے تناسب سے تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ چونکہ تقسیم ہونے والی مقدار ہر سال کم و بیش ہوتی رہتی ہے اس لیے کاشت کار کو ہر سال یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ کہیں اُس کا حصہ کم نہ ہو جائے۔

زمین کی نہ خیزی یکساں نہیں ہوتی، کسی کھیت کی زمین زیادہ زرخیز اور کسی کی کم ہوتی ہے۔ کم زرخیز زمین والا کاشت کار خواہ کتنی محنت کرے اُسے حصہ کھیت کی پیداواری بچت کے حساب ہی سے ملتا ہے جب کہ زیادہ زرخیز کھیتوں کے کاشت کار کم محنت کر کے زیادہ اجرت حاصل کر لیتے ہیں۔

صنعتی اداروں میں محنت کشوں کو کاشت کاروں کی نسبت بہتر اجرت ملتی ہے۔ اس لیے محنت کار صنعتی اداروں میں کام کرنا پسند کرتے ہیں۔ یوں بھی روس میں دوسرے اشتراکی ملکوں میں روز افزوں صنعتی ترقی کے باعث باصلاحیت افراد کی مانگ برابر بڑھتی رہتی ہے۔ اس لیے جوان اور صحت مند افراد کھیتوں کو چھوڑ کر صنعتی اداروں میں چلے جاتے ہیں۔ اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا ہے کہ کھیتوں میں کام کرنے کے لیے کمزور مرد اور عورتیں اور نابالغ بچے ہوتے ہیں۔

اجتماعی کاشت کاری میں افراد کا اجتماع تو ممکن ہے لیکن دلی لگاؤ اور حقیقی

تعاون ناپید ہوتا ہے۔

روس میں زیر کاشت رقبہ کا ۵۹۰۰۰ فی صد سرکاری کھیتوں پر مشتمل ہے۔ اور ۱۹۰۰۰ فی صد اجتماعی کھیتوں پر اس طرح کل زیر کاشت رقبہ کا ۹۸.۶ فیصد اجتماعی تحویل میں ہے اور صرف ۱.۴ فی صد نجی ملکیت میں ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ کل پیداوار کا ۳۲ فی صد اس نجی ملکیت کے برائے نام رقبہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اجتماعی کاشت کاری کی ناکافی کامیابی سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے۔ تمام اشتراکی مالک اجتماعی کاشت کاری کے نتائج سے دوچار ہیں اور خوراک کا مسئلہ ان مالک کے لیے بحران کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ اس امر کی تصدیق روس، امریکہ کے حالیہ معاہدوں سے ہوتی ہے جن کی زد سے روس نے امریکہ سے لاکھوں ٹن غلہ درآمد کیا ہے۔

سچ تو یہ ہے کہ اجتماعیت بندی کی بدولت جہاں پیداوار میں ناقابل تلافی کمی واقع ہوئی ہے، وہاں کاشت کار اپنی نجی ملکیت سے محروم ہو کر انجرت کے معاملہ میں ہمیشہ کے لیے ایک غیر یقینی حالت کا شکار بن گیا ہے۔ اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ فصل کے آخر میں اس کی قسمت کیا گل کھلانا ہے، جس کھیت پر اس کے شب و روز مشقت کرتے گزرتے ہیں۔ اس کھیت یا کھیت کی پیداوار پر اس کا کوئی حق نہیں۔ ریاست کی قائم کردہ انتظامیہ مختار عمل ہے۔ اور کاشت کار اس کے سامنے مجبور رہے ہیں۔ افسوس تو اس امر کا ہے کہ جس نظام نے کاشت کار کا سب کچھ اس وعدے پر چھین لیا کہ اس کی زندگی پہلے سے بہتر ہوگی، اس نظام نے اس کاشت کار کو جو خود کبھی مالک تھا، خواہ زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کا سہی، ذر ذر غلام کے درجے سے بھی نیچے گرا دیا ہے۔

جس کھیت سے دہقان کو میسر نہیں روزی
اُس کھیت کے ہر گوشہ گندم کو حبلا دو
راقبائی!

برٹریڈ رسل کہتا ہے کہ :

”میں مجبور ہوں کہ بالشورزم کو دو اسباب کی بنا پر رد کر دوں : پہلا یہ کہ انسانیت کو اشتراکیت کو بالشورکی طریقوں سے حاصل کرنے کی جو قیمت ادا کرنی پڑی ہے وہ ہولناک ہے۔ دوسرے اس لیے کہ اتنی بھاری قیمت ادا کرنے کے بعد بھی سمجھتا ہوں کہ جو نتیجہ حاصل ہو گا وہ وہ نہیں ہو گا جس کا دعویٰ بالشورکی کرتے ہیں“

اشتراکیت اور مزدور

تاریخ شاید ہے کہ اہل ہوس انسانی ہمدردی کے نام پر انسانوں کو برابر فریب دیتے آئے ہیں۔ اقتدار میں آنے سے پہلے انسانی حقوق کے تحفظ کا یقین دلایا جاتا ہے، جبر و تشدد کی مذمت کی جاتی ہے، قانون کی حکمرانی کے نعرے لگائے جاتے ہیں، عزت ختم کرنے کی قمیں کھائی جاتی ہیں، مزدوروں اور کسانوں کو اقتصادی خوش حالی کا مژدہ سنایا جاتا ہے۔ یہ نعرے اور وعدے اس قدر دلکش اور دلفریب ہوتے ہیں کہ بے چارے عوام یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اُن کے دل کی بات کہی جا رہی ہے۔ ان دلکش نعروں پر زور خطا مت سونے پر سہاگہ کا کام دیتا ہے۔

دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا

میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے

(غالب)

پرد بیگنڈے کے ذریعے ان وعدوں اور نعروں کی اس حد تک تشریح کی جاتی ہے کہ یہ زبانِ فردِ خاص و عام ہو جاتے ہیں اور لوگ گلی کوچوں میں دہراتے پھرتے ہیں۔

اشتراکیوں نے پروتاری حکومت کے قیام اور اقتصادی خوش حالی کا نعرہ بلند کیا تھا، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد عوام سے کیے ہوئے تمام وعدے نقشِ بر آب ثابت ہوئے۔ اشتراکی قویوں بھی کسی اخلاقی منابطے کے پابند نہیں اس لیے ان پر وعدہ خلافی کا الزام بے معنی ہے۔ تشدد اور من نفعت اُن کے بنیادی

کاتیتی بھی انتظامیہ کا کام ہے، مزدوروں کو اس میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں؟

جمہوری ملکوں میں اشتراکی، مزدوروں کی صحت کا رونا روتے ہیں اور اوقات کار میں تخفیف کا مطالبہ کرتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑے اشتراکی ملک روس میں ایک باقاعدہ فرمان کے ذریعے ڈاکٹروں کو حکم دیا گیا کہ وہ عورتوں کو مخصوص ایام میں رخصت دینے سے کلیتہً اجتناب کریں کیونکہ عورتیں بھی اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کام کرنے پر مجبور ہیں۔ اشتراکی ملکوں میں بچوں، عورتوں اور مردوں کو ایک لاکھٹی سے ہانکا جاتا ہے۔ ۱۲ سے ۱۵ گھنٹے تک یومیہ جان لیوا مشقت تو عام بات ہے۔ بعض اوقات دو دو تین تین دن لگاتار کام کرنا پڑتا ہے ان مزدوروں میں بارہ بارہ سال کے بچے بھی شامل ہوتے ہیں۔

اسٹالن کے زمانے میں جبری محنت کا سفاکانہ نظام بڑے وسیع پیمانے پر رائج تھا، مختلف رپورٹوں اور کتابوں میں داستانِ ستم کی بڑی سنی خیز اور زہرہ گدار تفصیلات ملتی ہیں۔ خود خرد شیفت نے اپنی تاریخی تقریر میں اسٹالن کے جبری محنت کے نظام کی مذمت کی ہے۔

اسٹالن کے دورِ استبداد میں ہزاروں افراد کورات کی تاریکیوں میں ساہمیر یا پہنچا دیا جاتا تھا، جہاں وہ جبری محنت کے کیمپوں میں نظر بند رکھے جاتے تھے۔ ان کیمپوں کا عمل وقوع اس قدر ہیبت انگیز اور وحشت اثر تھا کہ آدمی ان کے خیال ہی سے کانپ اٹھتا تھا۔ ان کے چاروں طرف برف ہی برف تھی۔ اول تو ان کیمپوں سے بھاگ نکلنا کوئی آسان بات نہ تھی لیکن اگر کوئی بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا تو برف کے لیے رحم ہاتھ اس کو ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر دیتے۔

جبری محنت کے کیمپوں میں محبوس مزدوروں کو بھوکا اور زندگیاں رکھا جاتا۔ ان بد نصیبوں کی ساری عمر سختیاں پھیلنے اور دکھ اٹھاتے گزر جاتی۔ یہ لوگ ظلم سہتے سہتے بالکل بے حس ہو جاتے تھے۔

اشتراکیت کی نظر میں انسان کی حیثیت

اشتراکیت نے انسان کو جانوروں اور مشین کے بے جان پرزوں سے بھی پست تر مقام پر لا پھینکا ہے۔ جانور دو طرح کے ہیں: جنگلی اور پالتو۔ جنگلی جانور آزادانہ گھومتے پھرتے ہیں اور جب چاہتے ہیں جنگل میں ہر طرف بکھری ہوئی گھاس سے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں۔ پالتو جانور کی جو تواضع ہوتی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں، عمدہ سے عمدہ خوراک ملتی ہے، تیل سے مالش کی جاتی ہے باقاعدہ نہلایا جاتا ہے، یہاں تک کہ صبح اور شام سیر کرائی جاتی ہے، مشین کو بھاری مقدار میں ایندھن دیا جاتا ہے، باقاعدہ مرمت اور صفائی کی جاتی ہے، شکت و رعیت سے محفوظ رکھنے کی ہر ممکن کوشش عمل میں لائی جاتی ہے۔ دراصل اشتراکیت کی نظر میں انسان ہی سب سے کم قیمت شے ہے۔ یہ ادنیٰ ترین عامل پیدا شدہ ہے جس کو نہ تو مناسب اور باقاعدہ خوراک کی ضرورت ہے اور نہ صحت و صفائی کی۔ اشتراکیوں کے خیال میں نسل انسانی تو بلا طلب روز افزوں ہے لیکن مشین سازی محنت، دمت اور زور کثیر کے بغیر ممکن نہیں۔

تمام اشتراکی حاکم بالخصوص روس کی تمام تر توجہ بھاری صنعت اور فوجی قوت کی تعمیر پر مرکوز ہے۔ تمام مادی اور انسانی وسائل، انسانیت سوز اسلحہ اور قیامت خیز جوہری توانائی کی تیاری پر صرف ہموں ہیں۔ اس برقی رفتار تیاری کا مقصد یہ ہے کہ قوت کے بل بوتے پر نسل انسانی کی گردن میں ایسا پھندا ڈال دیا جائے جو کسی صورت اتارے نہ اترے۔

سرمایہ دار ملکوں میں مزدور کی حیثیت

اشتراکی جن ملکوں کو سرمایہ داری اور استحصال پسندی کا طعن دیتے ہیں ان ملکوں میں مزدوروں کو ہر قسم کے حقوق، مراعات اور تحفظات حاصل ہیں۔ انہیں اپنے مطالبے منوانے کے لیے ہڑتال کرنے کا قانونی حق حاصل ہے۔ لیبر کورٹس اور دوسری عدالتیں ان کی شکایات رفع کرنے کے لیے قائم ہیں۔ مزدور یونینیں بڑی جاندار اور

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اشتراکیت اور معاشرتی زندگی

اشتراکیت کسی اصول یا ضابطے کی پابند نہیں۔ وہ مذہب اور متعلقہ اخلاقی اقدار کی مکمل نفی کرتی ہے۔ چنانچہ اشتراکیوں کا ہر قول اور ہر فعل وقتی تقاضوں اور مصلحتوں کے تحت تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اشتراکی معاشرے میں کسی مستقل سماجی قانون و صداقت کا وجود نہیں ملتا اور سارا معاشرہ عدم مرکزیت کے طوفان میں الجھکے رہتا ہے۔ خاندان، برادری اور قربت داری کے تمام بندھن ٹوٹ چکے ہیں اور عائلی زندگی کا تقدس پامال ہو چکا ہے۔

انقلاب کے بعد روس میں نکاح کی پابندی ختم کر کے جنسی آزادی کے دروازے کھول دیئے گئے۔ چنانچہ روس میں نفسانی خواہشات کی تسکین اور شراب نوشی پر کوئی پابندی نہیں۔

مسٹر ڈالمیٹ لکھتا ہے :

”ہاں حکومت کے لاوارث بچوں کی پرورش گاہوں کے علاوہ بچاس لاکھ لاوارث بچے مارے مارے پھرتے ہیں۔ جنہیں نہ تو کھانے کو ملتا ہے، نہ رات کو سونے کے لیے چھت میسر آتی ہے، بارہ بارہ برس کی لڑکیوں کی کثیر تعداد ایسی ہے جو روسی لڑکھانوں کی نفسانی خواہشات پورا کرنے کے لیے وقف رہتی ہے۔ روسی حکومت اس کو پرائیویٹ تجارت شمار کرتی ہے اور اس کی اجازت دے کر اپنا مقرّر حصہ بطور ٹیکس وصول کرتی ہے۔“

اشتراکی قانون اور نظام حکومت

اشتراکی ملکوں میں انسانی حقوق کا کوئی تصور نہیں۔ قانون، اشتراکیت کے استبدادی نظام کا آلہ کار بن گیا ہے اور عدالتیں اشتراکی عزائم و مقاصد کی تکمیل کا موثر ذریعہ۔ ایک اشتراکی عدالت کا کام یہ ہے کہ اشتراکیت کے دشمنوں اور مشتبہ افراد کو سخت ترین سزائیں دینے میں تامل نہ کرے۔

روس میں "ٹاس" واحد نیوز ایجنسی ہے اور دو اخبار ہیں۔ پرودا اشتراکی جماعت کا ترجمان ہے اور ازوستا حکومت کا۔ یہ دونوں اخبار سرکاری گزٹ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں کوئی غیر سرکاری یا غیر جماعتی خبر شائع نہیں ہوتی۔

ہم ریڈیو اور اخبارات میں دنیا بھر کے آزاد ملکوں کی اچھی بُری خبریں سننے اور پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اشتراکی ملکوں کی کوئی خبر سننے یا پڑھنے میں نہیں آتی۔ بس یہی ایک امر اشتراکی ملکوں کی پوری کیفیت واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ قید خانوں کی خبریں باہر آ سکتی ہیں لیکن اشتراکی ملکوں کی ہوا تک باہر نہیں آ سکتی۔ اس لیے کہ اشتراکی ممالک ایسے بندے خانے ہیں کہ جہاں سے نہ تڑپنے کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے گھٹ کے مرجاؤں یہ مرضی میرے صیاد کی ہے

اشتراکی ملکوں میں کسی جمہوری ادارے یا تنظیم کا وجود نہیں۔ یہاں ایک جماعتی نظام قائم ہے جس کی رکنیت بالکل محدود ہے کیونکہ جماعت کی رکنیت حق و پسند کی بات نہیں، انتخاب و عطا کا معاملہ ہے۔

جماعت انتخاب کے لیے اپنے نمائندے نامزد کرتی ہے جن کے مقابلے میں کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکتا، چنانچہ مقابلے کی نوبت نہیں آتی۔ جن کو جماعت نامزد کرتی ہے وہ منتخب قرار پاتے ہیں۔ ان ملکوں میں نامزدگیوں کو انتخابات کا نام دیا جاتا ہے۔

جنوں کا نام خود رکھ دیا، خود کا جنوں

جو چاہے آپ کا حق کرشمہ ساز کرے

برطانیہ کے وزیر اعظم اٹلی نے روسی انتخابات کو ایسی گھوڑ دوڑ سے تشبیہ دی تھی جس میں صرف ایک ہی گھوڑا شریک ہو۔

اشتراکیت اور مذہب

جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اشتراکیت صرف معاشی فوائد کے حصول کا ذریعہ ہے اور مذہب سے متصادم نہیں، سخت غلطی پر ہے۔ اشتراکیت کی بنیاد مذہب

دشمنی پر ہے اور اشتراکیت کی انسان دشمنی، اسی مذہب دشمنی کا قدرتی نتیجہ ہے۔ اشتراکیت منافقت اور منافرت کے قالب میں ڈھل کر ابھری ہے۔ چنانچہ اشتراکیت محل وقوع کے مطابق اس کی تعبیر کرتے رہتے ہیں۔ مغربی ممالک میں جہاں مذہب کو ایک نجی معاملہ خیال کیا جاتا ہے اشتراکیت کی تعبیر اس تعبیر سے مختلف ہوتی ہے، جو اسلامی ملکوں میں پیش کی جاتی ہے۔

اشتراکیت، اسلامی ملکوں میں اسلامی سوشلزم کی اصطلاح استعمال کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اشتراکیت ہوتے ہوئے بھی مذہب سے تعلق قائم رہتا ہے اور یہ کہ اسلام اشتراکیت کی تائید کرتا ہے۔ لوگ عدم واقفیت کی وجہ سے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں حالانکہ اشتراکیت لیڈر بڑی بیباکی اور گستاخی کے ساتھ مذہب کا انکار کرتے ہیں۔

مارکس کہتا ہے:

”مذہب لوگوں کے لیے ایفون ہے“

لینن کہتا ہے:

”نفس مذہب کے خلاف جگ کرنا ہر اشتراکیت کے لیے ضروری ہے

تاکہ دنیا سے مذہب کا وجود ہی مٹ جائے“

لینن مذہب پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھتا ہے:

”مارکسیت، مادیت کا دوسرا نام ہے۔ اس لحاظ سے مذہب کا سخت

تہرین دشمن ہے..... مارکسیت کی الف بے یہ ہے کہ انسان کو

مذہب سے لڑنا چاہیے۔ مارکسیت مسموی مادیت نہیں ہے کہ الف

بے پر اکتفا کر کے بیٹھ جائے، یہ اس سے آگے قدم بڑھاتی ہے

اور کہتی ہے کہ انسانیت کو صرف مذہب سے لڑنا ہی نہیں بلکہ اپنے آپ

کو لڑائی کے قابل بنانا ہے۔ خدا کے تصور کو انسانی ذہن سے طو کرنا

اشتراکیت کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے“

Lenin on Religion p. 121.

(”لینن آن ریلیجین“ صفحہ ۱۲۱)

اسلامی سوشلزم

سوشلسٹ منصوبہ بندی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ بین الاقوامی سطح پر ان کے پروپیگنڈے کی تکنیک ہر ملک کے اقتصادی، سماجی اور اعتقادی احوال و مناظر میں وضع کی جاتی ہے اور حالات کے مطابق تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ سوشلسٹوں کی منصوبہ بندی جزئیات تک محیط ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ پورے ملک کے لیے ایک ہی طرح کی تکنیک پر عمل نہیں کرتے بلکہ مختلف طبقوں کے لیے مختلف تکنیک اور تعبیر ایجاد کرتے ہیں اور ایسا کرتے وقت طبقہ کی ذہنی سطح اور مخصوص فکری میلانات ملحوظ رکھتے ہیں۔ ”اسلامی سوشلزم“ کے درغلے لفظ کی اختراع بھی سوشلسٹوں کی منصوبہ بندی کا کارنامہ ہے۔ سوشلسٹ حسبِ حال الفاظ، اصطلاحات اور سلوگنز ایجاد کرنے میں یدِ طولیٰ رکھتے ہیں اور ان کو بڑی ہمارت سے کام میں لاتے ہیں۔ جس طرح سوشلسٹوں نے عیسائی ملکوں میں ”کریستین سوشلزم“ کی اصطلاح رائج کی تھی اسی طرح اسلامی ملکوں میں ”اسلامی سوشلزم“ کی اصطلاح کو فروغ دیا جا رہا ہے۔

سوشلسٹوں کو ریابکاری کا الزام دینا ایک زائد سی بات ہے کیونکہ وہ ضابطہ اخلاق کے نام سے نا آشنا ہیں، ان کے نزدیک درست بات وہ ہے جو ان کی پالیسی سے ہم آہنگ ہے اور نادرست امر وہ ہے جو ان کی پالیسی سے کامل مطابقت نہ رکھتا ہو۔ انسانی اقدار حق پرستی کے سرچشمہ سے چھوٹی ہیں جب یہ ویران ہو جاتا ہے تو اخلاق و انسانیت کی کھیتی خشک ہو جاتی ہے اور وہاں تو بخوار درندے لمبرا کر لیتے ہیں۔

حیرت تو ان مسلمانوں پر ہے جو زہر اور شربت کے آمیزے کو خالص شربت سمجھ کر پی جاتے ہیں۔ کسی چیز میں زہر کی معمولی مقدار بھی ساری چیز کو مہلک بنا دیتی ہے۔ حقیقی افسوس تو ان علماء کے دین یاز پر ہے جو قبائلی امامت زریب تن کیے بڑی ڈھٹائی سے ”اسلامی سوشلزم“ کا پرچار کرتے ہیں۔

خدا کے اس فرمان کے بعد کہ:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَارْتَمَسْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔

(پارہ ۶ سورۃ المائدہ آیت ۳)

ترجمہ: (آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔)

اس ارشادِ خداوندی کی موجودگی میں مسلمانوں کے لیے اس حقیقت پر ایمان لائے بغیر چارہ نہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے مبارک زمانے میں اسلامی تعلیمات پر عمل ہوا اور دنیا پر ثابث ہو گیا کہ اسلام دینِ حیات ہے۔ اور انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے امن و سلامتی کا واحد اور آخری ذریعہ ہے۔ اسلام افراط و تفریط کی قلابازیوں سے مبرا ہے۔ یہ ایک ایسا فطری ضابطہ حیات ہے جو ہر زمانے اور ہر عہد کے لیے انسانی فلاح و نجات کا ضامن ہے۔ اس میں انسان کی مادی اور روحانی زندگی کی تہذیب و تربیت اور ارتقاء و ترقی کے صحیح لوازم موجود ہیں۔ آج کی تیرہویں صدی میں اگر اجالا ہو سکتا ہے تو اسی آفتابِ حیات کی ضیاء یاریوں سے اور مضطرب انسانیت کو سکون مل سکتا ہے تو اسی کے دامنِ رحمت میں سے

گر نہ بیند بر دوز ششپہرہ چشم
چشمہ آفتاب را چہ گناہ

انسان کا لایا ہوا انتظامِ مخصوص حالات کی پیداوار ہوتا ہے اور اس پر نظامِ ساز کے میلانات کی مہر ثبت ہوتی ہے چنانچہ مرضِ دُور کرنے کے لیے جو نسخہ تجویز کیا جاتا ہے وہ آگے چل کر ایک دوسرے مرض کی تولید کا باعث بنتا ہے۔ اسلام میں کسی ازم کا بوز ایسا ہی ہے جیسے زربفت میں ٹاٹ کا پیوند۔ یہ پیوند کاری اسلام کی حقیقت اور جامعیت پر عیارانہ حملہ ہے۔

اقبال اور سوشلزم

نبیؐ کی تعلیم الہام و وحی کا نتیجہ ہونے کے باعث ارتقا و ترمیم کے عمل سے نہیں گزرتی۔ وہ اڈل و آخر ایک ہی رہتی ہے۔ اس کے برعکس شاعر و مفکر کے تصورات فکر و مطالعہ کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ منازل ارتقا سے گزرتے ہیں :

اقبال بھی مفکر تھا وہ بتدریج مقامیت اور بین الاقوامیت کی منزلوں سے گزرتا ہوا اسلامیت کی منزل تک پہنچتا ہے اور اسلام کو وحدت انسانیت کا واحد مدنیہ خیال کرنے لگتا ہے۔

اقبال دراصل قوت و شوکت کا شاعر ہے، وہ ہر فرسودہ اور زوال پذیر اور استحصال پسند نظام کے خلاف ہے۔ چنانچہ وہ سرمایہ داری کے خلاف تھا۔ اُس کی بعض نظمیں اسی احساس و جذبہ کی پیداوار ہیں۔ چنانچہ بعض لوگ اُس کو سوشلسٹ خیال کرنے لگے۔ اقبال نے واشنگٹن الفاظ میں اس کی تردید کی ہے۔ ”گفتارِ اقبال“ میں اس کی تفصیل یوں ہے :

اسلام اور بالشوزم

”کامریڈ غلام حسین ۱۹۲۷ء میں بالشویک سازش کے مقدمہ میں گرفتار ہوئے۔ غلام حسین جو پہلے ایڈیٹر ڈکالچ پشاور میں پروفیسر تھے، نومبر ۱۹۲۶ء میں ملازمت سے استعفا دے کر اخبار ”انقلاب“ جو ستمبر ۱۹۲۶ء میں اشتراکی خیالات کی تبلیغ کے لیے نکالا گیا تھا سے منسلک ہو گئے یہ پرچہ مالی خسارے اور محدود دائرۃ مقبولیت کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ تھوڑے دنوں بعد کامریڈ غلام حسین اور چند دیگر آدمیوں کی گرفتاریاں عمل میں آئیں۔

شمس الدین حسن مدیر ”انقلاب“ نے اپنے ایک مضمون مورخہ ۲۳۔ جون میں لکھا کہ اگر بالشویک خیالات کا حامی ہونا جرم ہے تو پھر ہمارے

ملک کا سب سے بڑا شاعر ڈاکٹر سر محمد اقبال کیوں قانون کی زد سے بچ سکتا ہے۔ کیونکہ بالٹھویک نظام حکومت کارل مارکس کے فلسفہ حیات کا لب لباب ہے اور کارل مارکس کو عام فہم زبان میں سوشلزم اور کمیونزم کہا جاتا ہے۔ ان حالات میں اگر کوئی تھوڑی سی عقل کا مالک بھی سر محمد اقبال کی ”خضر راہ“ اور ”پیام مشرق“ کو بغور دیکھے تو وہ فوراً اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ علامہ اقبال یقیناً ایک اشتراکی ہی نہیں بلکہ اشتراکیت کے مبلغ اعلیٰ ہیں۔“

(زمیندار ۲۳ جون ۱۹۲۳ء)

جب اقبال کو اس مضمون کا علم ہوا تو اُس نے درج ذیل مکتوب اس بارے میں بغرضی اشاعت ”زمیندار“ کو ۲۴ جون کو بھیجا۔
مکرم بندہ جناب ایڈیٹر صاحب زمیندار!
السلام علیکم!

میں نے ابھی ایک دوست سے سنا ہے کہ کسی صاحب نے آپ کے اخبار میں یا کسی اور اخبار میں (میں نے اخبار ابھی تک نہیں دیکھا) میری طرف بالٹھویک خیالات منسوب کیے گئے ہیں۔ چونکہ بالٹھویک خیالات رکھنا میرے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے مترادف ہے۔ اس واسطے اس تحریر کی تردید میرا فرض ہے۔

”میں مسلمان ہوں، میرا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ دلائل و براہین پر مبنی ہے کہ انسانی جماعتوں کے اقتصادی امراض کا بہترین علاج قرآن نے تجویز کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ سرمایہ داری کی قوت جب حد اعتدال سے تجاوز کر جائے تو دنیا کے لیے ایک قسم کی لعنت ہے۔ لیکن دنیا کو اس کے مضر اثرات سے نجات دلانے کا طریقہ یہ نہیں کہ معاشی نظام سے اس قوت کو خارج کر دیا جائے، جیسا کہ بالٹھویک تجویز کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس قوت کو مناسب حدود کے اندر رکھنے کے لیے قانون میراث اور زکوٰۃ وغیرہ کا نظام تجویز

کیا ہے، اور فطرتِ انسانی کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہی طریقِ قابلِ عمل بھی ہے۔ روس بالشوزم یورپ کی ناعاقبت اندیش اور خود غرضیت سرمایہ داری کے خلاف ایک زبردست ردِ عمل ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مغرب کی سرمایہ داری اور روسی بالشوزم دونوں افراط و تفریط کا نتیجہ ہیں۔ اعتدال کی راہ وہی ہے جو قرآن نے ہم کو بتائی ہے اور جس کا میں نے اوپر اشارہ ذکر کیا ہے۔ مترلیف حَقّ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ سرمایہ داری کی بنا پر ایک جماعت دوسری جماعت کو مغلوب نہ کر سکے اور اس مدعا کے حصول کے لیے میرے عقیدے کی رُو سے وہی راہ آسان اور قابلِ عمل ہے جس کا انکشاف شارعِ علیہ السلام نے کیا ہے۔ اسلام سرمایہ کی قوتِ معاشی نظام سے خارج نہیں کرتا بلکہ فطرتِ انسانی پر ایک عمیق نظر ڈالتے ہوئے اسے قائم رکھتا ہے اور سارے لیے ایک ایسا معاشی نظام تجویز کرتا ہے جس پر عمل پیرا ہونے سے یہ قوت کبھی اپنی مناسب حدود سے تجاوز نہیں کر سکتی۔ مجھے افسوس ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کے اقتصادی پہلو کا مطالعہ نہیں کیا ورنہ اُن کو معلوم ہوتا کہ اس خاص اعتبار سے اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، میرا عقیدہ ہے ”فاصبحتم بنعمته اخوانا“ میں اسی نعمت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ کسی قوم کے افراد صحیح معنوں میں ایک دوسرے کے اخوان نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ ہر پہلو سے ایک دوسرے کے ساتھ مساوات نہ رکھتے ہوں اور اس مساوات کا حصول کے بغیر ایک سوشل نظام کے ممکن نہیں، جس کا مقصد سرمایہ کی قوت کو مناسب حدود کے اندر رکھ کر مذکورہ بالا مساوات کی تخلیق و تولید ہو اور مجھے یقین ہے کہ خود روسی قوم بھی اپنے موجودہ نظام کے نقائص تجربے سے معلوم کر کے کسی ایک نظام کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ جس کے اصولِ اساسی یا تو نقائصِ اسلامی ہوں گے یا اُن سے ملنے جلتے ہوں گے موجودہ صورت میں روسیوں کا اقتصادی نصب العین خواہ کیسا ہی محمود کیوں نہ ہو ان کے طریقِ عمل سے کسی مسلمان کو ہمدردی نہیں ہو سکتی۔ ہندوستان اور

دیگر محاکم کے مسلمان جو یورپ کی پولیٹیکل اکاڈمی پڑھ کر مغربی خیالات سے فوراً متاثر ہو جاتے ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ اس زمانے میں قرآن کریم کی اقتصادی تعلیم پر نظر غائر ڈالیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی تمام مشکلات کا حل اس کتاب میں پائیں گے۔ لاہور کی بیسروین کے مسلمان ممبر بالخصوص اس طرے توجہ کریں، مجھے ان کے اغراض و مقاصد کے ساتھ دلی ہمدردی ہے۔ مگر مجھے امید ہے کہ وہ کوئی ایسا طریق یا نصب العین اختیار نہ کریں گے جو قرآنی تعلیمات کے منافی ہو۔

(محمد اقبال بیرسٹریٹ لا - لاہور)

(گفتار اقبال، مرتبہ محمد رفیق افضل صفحہ ۸ - ۵)

باب

مذہبِ عالم پر ایک نظر

زرتشتیت

شہنشاہِ جمشید کے عہد میں ایران کی اخلاقی، سیاسی اور سماجی زندگی نہایت اتر ہو چکی تھی، بادشاہ اپنے آپ کو الٰہی صفات کا حامل بتاتا تھا اور عوام اس کی خدائی تسلیم کرنے پر مجبور تھے۔ اس صورتِ حال کو بدلنے کے لیے زرتشتیت نے ظہور کیا۔

زرتشتیت کا مذہبی لٹریچر

زرتشتیت کی کتابِ ثنہ اور آستا کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ثنہ اور آستا کی تفاسیر کا دو تہائی حصہ سکندر اعظم کے حملے کے وقت ضائع ہو گیا تھا، اس طرح کل زرتشتی لٹریچر کا ایک تہائی حصہ بچ سکا، جو محفوظ ہے۔ ایرانی روایت کے مطابق ثنہ کے مختلف حصے سکندر اعظم کے حملے کے وقت ادھر ادھر کچھ گئے جن کو ساسانی بادشاہوں نے از سر نو مرتب کر لیا تھا۔ ثنہ کے جو چار حصے بچ رہے ہیں وہ حسبِ ذیل مضامین پر مشتمل ہیں:

- (۱) گاتھا (مذہبی گیت)
- (۲) دسپریہ (تفسیر)
- (۳) دیندیہ (شریعت)
- (۴) یشت (فرشتوں کی مدح کے گیت)

زندگی زبان دیدوں کی زبان سے بہت ملتی جلتی ہے۔
 زرتشت معلم الاخلاق تھا اور اُس نے ایک راہنما کی حیثیت سے لوگوں
 کے ذہنوں کو بدلنے کی کوشش کی۔ اُس کے خیالات کو ایران میں بڑا فروغ حاصل
 ہوا۔ کیانی خاندان کا مشہور بادشاہ گشتاسپ اُس کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا۔
 اور زرتشتی مذہب ایران کے طول و عرض میں پھیل گیا۔

زرتشت کا تصور الٰہیت

زرتشت کا تصور الٰہیت الجہا ہوا ہے، وہ توحید و ثنویت کو بُری طرح
 گڑبڑ کرتا ہے۔ ایک طرف تو وہ اہورامزدا (یزدان) کو خداؤں کا خدا، نیکی و
 دانائی کا سرچشمہ، خالق کل، قادر مطلق اور ازلی وابدی ہستی خیال کرتا ہے۔
 اور دوسری طرف وہ اہرمین (ظلمت) کو اس کا حریف و مد مقابل قرار دیتا ہے۔
 زرتشت کا مرکزی تصور یہ ہے کہ نیکی و بدی (روشنی و ظلمت) ایک ہی ہستی اعلیٰ کے
 دو مظہر ہیں، جن میں جنگ جاری رہے گی اور بالآخر اہورامزدا (یزدان) بدی
 کی روح اہرمین (ظلمت) پر غالب آئے گا۔ اور وہ دن قیامت کا ہو گا۔ دراصل
 زرتشت اس روایتی تصور سے کہ کائنات اور اس کی حرکت و حرارت خیر و شر کی
 کشمکش کا نتیجہ ہے، اپنا دامن نہیں چھڑا سکا۔ چنانچہ اُس نے الٰہیت کی قوت
 دو متقابل خداؤں میں تقسیم کر دی۔

زرتشت عقیدہ کے مطابق انسان صاحب عقل و ارادہ ہستی ہے اور وہ
 اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہے۔ وہ حیات بعد ممات پر یقین رکھتا ہے اور
 کہتا ہے کہ نیک اعمال کی جزا ابدی مسرت ہے اور بد اعمال کی سزا ابدی غم۔ نیک
 لوگ جنت میں جائیں گے اور بد جہنم میں۔
 زرتشت کے نزدیک امن پسند کسان کی زندگی نیک ترین زندگی ہے اور
 نہ اعت کا پیشہ شریف ترین پیشہ ہے۔

ہندومت

ویدوں کی تاریخی حیثیت

ہندوؤں کی مذہبی کتاب وید ہیں۔ ابتدا میں یہ تین تھے، بعد میں چار ہو گئے۔ اس بات کا علم نہیں کہ یہ وید کس کی تصنیف ہیں یا کس پر نازل ہوئے۔ ویدک منتروں کی ابتدا میں کچھ نام ملتے ہیں لیکن مفکرین کے مطابق یہ نام اُن لوگوں کے نہیں جن پر یہ نازل ہوئے۔ بلکہ اُن لوگوں کے ہیں جنہوں نے ان کو مرتب کیا۔ خود ہندو مورخین ویدوں کی الہامی اور تاریخی حیثیت کے منکر ہیں۔ ڈاکٹر تارا پد چوہدری لکھتا ہے :

”ان کے علاوہ ویدوں میں واضح طور پر ایسے الفاظ ملتے ہیں جو عام متن سے مطابقت نہیں رکھتے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ متن میں غیر شعوری طور پر غلطی سے اُن لوگوں کے ہاتھ تحریف عمل میں آئی ہے جنہوں نے لکھوایا یا نقل کی“

ڈاکٹر تارا پد چوہدری ! دی گنگا جنوری ۱۹۳۲ء، صفحہ ۷۴)

پنڈٹ ویدک لکھتا ہے :

”درحقیقت جو انتشار اتھروید میں پایا جاتا ہے اُس کی مثال دوسرے

ویدوں میں نہیں ملتی۔ سایانہ چاریہ (Sayanacharia)

کے بعد بھی بہت سے سکتاس (Suktas) مزید بڑھائے گئے ہیں“

پنڈٹ ویدک مونی : ویداسروا سوا صفحہ ۷۹)

Panait Vedic Muni ; Veda Sarvasria P. 97

پنڈٹ شانتی دیو شاستری لکھتا ہے :

”اول تو یہ بات یقینی طور پر نہیں کہی جاسکتی کہ ویدتین میں یا چار۔ منو
منوسمیتی اور شتا پٹا (shatapatha) کے مطابق رگ وید، یجر وید
سام وید صرف وید ہیں اور یہ تعداد میں تین ہیں، لیکن وجے اپنشد
یرہن اپنشد اور مندکا اپنشد کے مطابق وید چار ہیں۔
ونڈٹ شاستری دیوشاستری: دی گنگا فروری صفحہ (۲۳۱)

Pandit Shanti Dev. Shanti. The Ganges

Feb. 1931. p.231.

ہندومت کا تصور الوہیت

ہندومت میں کائنات کے کل مظاہر اور قوتوں کو خدائی کا مقام حاصل
ہے۔ چنانچہ برہما، اپدیا کرنے والا خدا، دشنود پرورش کرنے والا خدا، اگنی
(آگ) والا خدا، اگنی داگ (اندر بارش اور رعد) دیوتا ہوا، ورونا آسمان
سے لے کر دریاؤں، پہاڑوں، سمندروں، حیوانوں، سانپوں سب کی پرستش کی
جاتی ہے۔ متعدد اوتاروں، دیولیوں اور دیوتاؤں کی صورتیں ان پر مستزاد ہیں۔
ان دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے حضور نذرانے پیش کیے
جاتے ہیں اور حیوانوں اور انسانوں کی قربانیاں دی جاتی ہیں۔

ہندوؤں کی معاشرتی زندگی

ہندوؤں کی اصنام پرستی نے ہندو سماج کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ خاص
طور پر عورت بے چاری کی وہ مٹی بلیک ہے کہ بیان کرتے شرم آتی ہے۔ نیوگ
راولاد کی خاطر غیر مرد کے پاس جانا، سستی، مردہ خاوند کے ساتھ زندہ چٹا میں
جل مرنا، عقد ثانی کی مانعت ایسی رسمیں ہیں جن کے تصور سے رنگھے کھڑے
ہو جاتے ہیں۔

ہندوؤں کی پوری کی پوری سماجی زندگی گونا گوں خرافات سے بھرپور تھی۔
ہر موقع اور ہر واقعہ کے لیے رسمیں مقرر تھیں جن کی بجا آوری کے لیے پروہتوں

کی جماعت موجود رہتی ہے۔

اپنشدوں کا فلسفہ الہی

اپنشدوں میں ہندوؤں کا فلسفہ الہی پوری طرح نمایاں ہوتا ہے اور یہ بات وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ اپنشد مسئلہ وحدت الوجود کا سب سے قدیم سرچشمہ ہے۔ مسئلہ وحدت الوجود ایک طرف تو ہر وجود کو خدا قرار دیتا ہے، دوسری طرف خدا کے لیے کوئی متعین تحیل بھی پیش نہیں کرتا۔ چنانچہ اس تصور عوام نے بت پرستی اور خواص کو وحدت الوجود کا عقیدہ عطا کیا۔

ہندوؤں کی قنوطیت پرستی

ہینگ کے خیال کے مطابق ہندوستان کی روح ایک خواب دیکھنے والے لڑکے کی روح تھی، ہندوستان کا تصور وحدا، ہمہ اوست کے عقیدے کا حامل اور تجربی تھا۔ ہندو کی زندگی جامدا اور بے کیفیت تھی، وہ جمائی، سیاسی اور سماجی اعتبار سے غیر ترقی پزیر تھی۔ ہندو عارفین دنیا کی جدوجہد سے کنارہ کش ہو کر گوشہ انہتائی میں بیٹھے ہوئے زندگی کی بے حقیقی پر غور کرتے اور زندگی سے جلد نجات حاصل کرنے کے متمنی رہتے تھے۔ ہندوؤں کی اس ہمہ گیر اور گہری قنوطیت کے تین اسباب ہیں: مسئلہ کرم، فلسفیانہ سوچ اور ذات پات کی تقسیم۔

مسئلہ کرم

ہندوؤں کی قنوطیت کا اہم ترین سبب مسئلہ کرم ہے، جس کا ترجمہ بالعموم آداگون یا تناسخ کیا جاتا ہے اور جو اپنشد میں مذکور ہے۔ آداگون کا مطلب یہ ہے کہ انفرادی روح حقیقی اور مستقل وجود رکھتی ہے اور بار بار جون بدلتی ہے۔ جب یہ روح دوسری جون میں جاتی ہے تو پہلی جون میں کیے ہوئے اعمال کے نتائج بھی ساتھ لے جاتی ہے اور یہ کسی جون میں پہچان نہیں چھوڑتے۔ پہلی جون میں کیے ہوئے گناہوں کی سزا مسلسل ملتی رہتی ہے اور یہ سزا آدمی کو اُن جرموں کی عقیبتی ہے جس کا اُس کو مٹی جون میں کوئی جرم

نہیں یا کم از کم موجودہ حالات میں اس کو ان کا جواب دہ نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔
ظاہر ہے ایسا نظریہ اخلاقی جرأت و آزادی، جذبہ نکر و عمل اور احساس ذمہ داری
کو کھل دیتا ہے اور آدمی موجودہ زندگی کو گزشتہ زندگی کا کفارہ سمجھ کر خاموش و بے عمل
بیٹھ رہتا ہے۔ وہ اپنے مصائب کا ذمہ دار کسی ظالم فرد یا خود غرض معاصرے کو
نہیں ٹھہرتا بلکہ ناقابل فہم تقدیر کو۔

ذرا سے غور سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مادہ پرستوں کا قانون علیّت
اور ہندوؤں کا مسئلہ کرم دونوں اساسی طور پر ایک ہیں اور ایک ایسے نتائج پیدا
کرتے ہیں۔

”پہلی جون“ کا مقابلہ ”گزشتہ علت“ ہے اور ”دوئی جون“ کا مقابلہ ”معلول“
ہے۔ دونوں نظریات انسانی اختیار اور ارادے کی نفی کرتے ہیں۔ نتائج کے
اعتبار سے بھی دونوں یکساں ہیں۔ احساس ذمہ داری اور مسئولیت سے دونوں یکساں
طور پر آزاد ہیں اور دونوں میں نامعلوم اعمال کی جزا یا سزا ملتی ہے۔

فلسفیانہ بلند پروازی

دوسرا اہم سبب ہندو ذہن کی فلسفیانہ بلند پروازی ہے۔ ہندو عارفین کی
تمام تر سوچ تجربیدی تھی اور انہیں تجربے اور مشاہدے کی مادی دنیا سے کوئی
سرور کار نہیں تھا، وہ وحدت الوجود کے قائل تھے اور فطرت کو مایا فریب، خیال
کرتے تھے۔ ان کا نظریہ تھا کہ فطرت حقیقت کے چہرے پر پردہ ہے اس لیے
گیان دھیان کفایت اس سے روکشی لازمی ہے۔ یہ اس تصور کا اثر تھا کہ ہندوستان
کے بہترین دماغ زندگی سے فرار اختیار کرتے رہے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ زندگی
کی آلائشوں سے نجات مل جائے، بلکہ اس لیے کہ خود زندگی سے چھٹکارا حاصل
ہو جائے۔

ذات پات کی تقسیم

تیسرا سبب ذات پات کی تقسیم ہے۔ ہر ہمنوں کے زیر اثر جو ہندو معاشرہ تعمیر ہوا

اُس کے معاشرتی قوانین منو کے دھرم شاستریں درج ہیں۔ دھرم شاستری رُو سے ہندو سماج کے چار طبقے برہمن، کشتری، ویش اور شودر مقرر کیے گئے ہیں۔ برہمنوں کا کام علم و فکر کی زندگی بسر کرنا اور مذہبی رسوم بجالانا ہے۔ کشتری حکمرانی اور سپہ گری کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ویش اہل صنعت و حرفت و تجارت میں اور شودر سب طبقوں کے غلام ہیں۔ برہمنوں کو دوسرے طبقوں کے مقابلے میں خاص مراعات و امتیازات حاصل تھیں، وہ معاشرے کا دماغ تسلیم کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ سب پر نائن ہیں۔

برہمن کا بچہ برہمن، کشتری کا بچہ کشتری، ویش کا بچہ ویش اور شودر کا بچہ لازمی طور پر شودر ہوتا ہے۔ ان چار طبقوں کا کوئی فرد اپنی برادری نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ تقیم پیدائشی، ابدی اور غیر متبدل ہے۔ اس تقیم پر کسی فرد یا طبقہ کو شکایت و احتجاج کا حق حاصل نہیں۔ کیونکہ مسئلہ کرما کے مطابق یہ تقیم پچھلے جنم میں کیے ہوئے کردموں کا پھل ہے۔

ہندومت کے تمام نظریات نفرت پر مبنی ہیں جو ہمہ گیر ہے۔ یہ اپنے ماننے والوں کو مختلف ذاتوں میں تقسیم کر کے نفرت کا زہر پھیلاتا ہے اور نہ ماننے والوں کو اچھوت قرار دے کر پوری انسانیت کی تذلیل کرتا ہے۔ اچھوت کا مطلب یہ ہے کہ غیر منہ بول سے کسی قسم کا سماجی تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ اُن سے رشتے ناطے تو ایک طرف، اُن کے ساتھ کھانا کھانا، اُن کے برتنوں میں پانی پینا اور اُن کے ساتھ بل بیٹھنا سب پاپ ہے۔ حتیٰ کہ اُن کے ذرا چھو جانے سے یہ اپنے آپ کو برہشٹ (ناپاک) خیال کرتے ہیں۔

ہارکورت ایک ہندوستانی کا خط نقل کرتا ہے جو اُس نے ایک انگریز دوست کو ہندومت کے متعلق تحریر کیا :

”میں چاہتے ہوں کہ میں ہندومت کی تعریف کروں، مجھے افسوس ہے کہ میں تم کو مایوس کروں گا۔ ہندومت نہ تو ایک مذہب ہے، نہ ہی ایک مسلک اور نہ ہی ایک عقیدہ ہے۔ یہ اُن تمام مذہبوں، مسلکوں اور عقیدوں کا مجموعہ مرکب ہے جو اس ملک میں اب تک نمودار ہوئے ہیں۔

مزید برآں ہندومت اُن تمام منازل پر محیط ہے، جن سے مذہبی جذبہ یا فلسفیانہ خیال ترقی کرتا ہوا گزرا ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ہندومت دوسرے مذہبوں کی طرح نہیں، بلکہ اس میں تمام مذاہب نیم مذاہب اور ہندوئیل یا نسوں کے رسم و رواج شامل ہیں، ایک لمحہ کے لیے بھی خیال نہ کیجئے کہ میں مبالغہ سے کام لے رہا ہوں، ہندو مت کے نام پر شرک، توحید، وحدت الوجود اور کفر سب پھلے پھولے ہیں..... اس کے جال میں بھوتوں کی پرستش، اجداد کی پرستش، ذی حیات اور غیر ذی حیات کی پرستش، نیچر کی قوتوں کی پرستش اور خدا کی پرستش بن دیئے گئے ہیں..... اس میں پرستش کی پاک ترین صورت سے لے کر ناپاک ترین صورت تک اور فلسفیانہ خیال کی اعلیٰ ترین پدوار سے لے کر ذہن و مذہب کی ناسالشتہ ترین صورت تک تمام مدارج موجود ہیں؟

ایچ ہارکورت : سائیڈ لائٹس آن دی کرائسس این انڈیا، صفحہ ۲۹-۲۸
 H. Harcourt ; Sidelights on the crisis in India
 p.p. 28-29

بدھ مت

ہندوستان میں برہمنوں کا دور دورہ تھا، دولت و قوت اُن کے ہاتھ تھی، عوام اُن کے بنائے ہوئے نظام ماسطرت کی دیر سے جان بلب تھے، پانچ سو قبل مسیح بدھ پرچارک کی حیثیت سے ہندوستان کے مذہبی ایلیچ پر نمودار ہوا۔ بدھ کا پہلا وار برہمنی راج پر تھا۔ جس نے انسان کو چار طبقوں میں تقسیم کر رکھا تھا، اُس نے شومردوں کو اپنے ملکہ ارادت میں شامل کر کے ذات پات کی تقسیم کو غلط ثابت کیا۔ اُس نے اعلان کیا کہ مذہبی رسوم کی بجا آوری کے لیے کسی پنڈٹ یا پروہت کی ضرورت نہیں، ہر شخص آپ اپنا پنڈٹ ہے اُس نے انسان پرستی

کو باطل قرار دیا اور کہا کہ دیوتاؤں اور دیویوں پر ایمان لانا ضروری نہیں۔

بدھ کا فلسفہ سراسر سلبی ہے

بدھ کے غور و فکر اور تحقیق و تدقیق کی نوعیت فلسفیانہ تھی۔ انتہائی تفکر کے بعد وہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ دوبارہ جنم کا سبب خواہش کی موجودگی ہے۔ زندگی اور علم ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے، بالفاظ دیگر زندگی ایک برائی ہے، جس سے نجات ضروری ہے۔ بدھ کے نظریہ کے مطابق انسانی جسم عناصر کا مرکب ہے۔ جب یہ عناصر تحلیل ہو جاتے ہیں تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگر خواہش کا وجود باقی نہ رہے تو دوبارہ جنم عمل میں نہیں آتا۔ دراصل خواہش کی موجودگی ہی منتشر شدہ عناصر کو دوبارہ اکٹھا کر کے زندگی کے نئے مرکبات کے ظہور کا باعث بنتی ہے۔ پس اگر خواہش سے نجات حاصل کر لی جائے تو ان عناصر کو زندگی کے نئے مرکب میں ڈالنے والی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ بدھ کے تصورات کے مطابق جب انسان زندگی کی ہر چیز سے قطع تعلق کر لیتا ہے اور دل کو ہر طرح کی آرزو سے پاک کر لیتا ہے تو اُسے نردوان نصیب ہوتا ہے۔ نردوان سے مراد وجود کی نیستی نہیں بلکہ کامل ذہنی سکون کی وہ کیفیت ہے جو ہر قسم کے لگاؤ اور آرزو سے نجات حاصل کرنے کے بعد نصیب ہوتی ہے۔

بدھ کا نظریہ حیات

بدھ کے خیال کے مطابق زندگی سراسر عذاب ہے، جس میں رنج و غم کے سوا کچھ نہیں۔ چنانچہ اس کے نزدیک افضل ترین نیکی ترک دنیا اور بہترین زندگی رہبانیت کی زندگی ہے۔ ترک دنیا اور رہبانیت ہستی کی انانیت اور افزائیت ختم کرنے کے لیے ناگزیر ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اچھا بدھی وہ ہے جو بچے پرانے کپڑے پہنے، اپنے ہاتھوں سے آن میں پیوند لگائے، جنگلوں میں لیرا کرے وہاں بھی کوئی جھونپڑا نہ بنائے، سونے سے اجتناب کرے، جب نیند بہت تسائے تو کسی درخت کے تنے پر ٹیک لگا کر آنکھ جھپکا لے۔ بیشتر وقت فاقہ کرے جوہا

نہ جلائے۔ بھوک بہت ستائے تو بھیک مانگ کر گزارہ کر لے۔
 بدھ جس زندگی کا نقشہ پیش کرتا ہے وہ زندگی معاشرتی تعلقات، کھیل کود،
 تفریحات، لذات، فحشوات اور ہر طرح کی برائیوں سے مکمل روکشی اور پرہیز
 کی زندگی ہے۔ بدھ عورت کے قرب کو بھی خطرناک سمجھتا ہے۔ اندھانے جب
 بدھ سے پوچھا کہ ”عورتوں کے معاملہ میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیئے تو بدھ نے
 جواب دیا:

”اندھا اُنہیں مت دیکھو۔“

اندھانے کہا کہ:

”اگر ہم اُنہیں دیکھ لیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیئے؟“

بدھ نے جواب دیا:

”ایسی صورت میں جو کس اور ضرر دار رہنے کی ضرورت ہے؟“

بدھ روح اور خدا کے وجود کے متعلق خاموش ہے۔ وہ صرف پراگرتی یعنی

مادہ ازلی کا ذکر کرتا ہے، وہ کہتا ہے:

”زندگی عناصر کے مرکب کا نام ہے۔ جب یہ تحلیل یا منتظر ہوتے ہیں

تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کا عقیدہ ہے کہ خواہش ایک پُرلر

کشش ہے جن کی بدولت ایٹموں میں دوبارہ ملاپ پیدا ہوتا ہے

اور زندگی کے نئے مرکبات ظہور میں آتے ہیں۔“

یہودیت

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحق اور حضرت اسمعیل۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسمعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ حضرت یعقوب

علیہ السلام حضرت اسحق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام

کا عبرانی نام ہے جس کے معنی خدا کا بھیجا ہوا، خدا کا بندہ ہیں۔ حضرت یعقوب

علیہ السلام کے گیارہ بیٹے تھے، جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام اور یہودا

خاص طور پر مشہور ہیں۔ یہود کی نسل یہودی کہلانے لگی۔

اسرائیلی ادب

سید سلیمان ندوی اسرائیلی ادب کے متعلق لکھتے ہیں:

”ادبیات اسرائیلیہ کا مجموعہ تورات، کنعیم، نبیم، ترگوم، مدراس اور تالمود سے عبارت ہے۔ تورات ایک عبری لفظ ہے جس کے معنی شریعت اور قانون کے ہیں۔ اس نام کا اطلاق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پانچوں کتابوں پر ہوتا ہے یعنی سفر تکوین (در ذکر ہدایت کائنات، آدم و حوا، نوح، ابراہیم، اسمعیل، یعقوب، یوسف) سفر خروج (در ذکر موسیٰ، فرعون، بنی اسرائیل، یعقوب، یوسف) سفر الاحبار (در شریعت و قانون، حلال و حرام) سفر العدد (در ذکر تعداد بنی اسرائیل، وقت خروج از مصر، غزوات موسیٰ و بعض احکام شریعت) سفر الاستثناء (در ذکر قوانین و احکام شریعت)

نبیم کی جمع بقاعدہ عبری ”ی“ اور ”م“ کے ساتھ ہے۔ عربی قاعدہ سے نبیین کہنا چاہیئے۔ نبیم انبیاء کے بنی اسرائیل کے کلام و مواظ و مراشی کا مجموعہ ہے۔ جن میں بہت سی تاریخی باتیں بھی ضمناً مذکور ہیں..... اکثر تورات کا اطلاق تورات اور نبیم دونوں پر ہوتا ہے اور ان میں سے بعض کو کنعیم بھی کہتے ہیں..... ترگوم یا ترجمہ یعنی ترجمہ و بیان۔ ترگوم آرامی زبان میں تورات و نبیم کی تفسیر و توضیح کا نام ہے جو یہودیوں (راجمہ یہود) نے انبیاء کی زبانی یادداشت و روایات کی بنا پر کی۔ اس کی تصنیف کا زمانہ قبل مسیح سے.. ایک ہے۔

مدراس کا درجہ ہمارے ہاں کی (حدیث کا ہے۔ لفظ ”مدراس“ اور عربی ”درس“ ایک چیز ہے۔

تالمود یا تلمود فقہ اسرائیلی ہے، جس کی بنیاد کتب سابقہ پر ہے.... یہود کے ہاں یہ تمام کتابیں مستند ہیں۔ نصاریٰ صرف تورات، کنعیم اور

نبییم کو تسلیم کرتے ہیں اور انہی کے مجموعہ کو وہ عہد نامہ "عقیق" کہتے ہیں....."

(سید سلیمان ندوی: ارض القرآن، صفحہ ۲۵ - ۲۴)

یہودیت اور قوم پرستی

عہد نامہ عتیق پر مشتمل کتابوں میں انسانی عمل و دخل سے بڑی ترمیم و تفسیح ہو چکی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو حید کے تامل تھے اور وحدت انسانی کے مہبت بڑے علمبردار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا:

"میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی صورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔"

(سفیر فروح)

مردِ پیام کے ساتھ یہ عالمگیر پیغام قوم پرستی میں تبدیل ہو کر رہ گیا جسے مریم جیلہ اس المیہ پر یوں رقمطراز ہیں:

"یہودیت میں مذہب قوم پرستی کے ساتھ اس قدر خلط ملط ہو چکا ہے کہ دونوں کے درمیان بمشکل امتیاز کی جا سکتا ہے۔ یہودیت کا لفظ "یہودا" سے ماخوذ ہے جو ایک قبیلے کا نام ہے۔ ایک یہودی، یہودا قبیلے کا فرد ہوتا ہے۔ اس مذہب کے نام سے بھی ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ کوئی عالمگیر پیغام اپنے دامن میں رکھتا ہے۔ کوئی یہودی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نوع انسانی کی رہنمائی کے لیے اس کے نازل کردہ پیغام پر ایمان رکھنے اور اس کی پیروی کو تقاضائے ایمان سمجھنے پر یہودی نہیں ہوتا بلکہ وہ اس لیے یہودی ہے کہ یہودی ماں باپ کے گھر پیدا ہوا ہے۔ اب چاہے وہ کھلے بندوں محمد بن جلے اپنے یہودی بھائیوں کی نظروں میں یہودی ہی رہے گا۔ اس فسادِ کامل نے

قوم پرستی کے ساتھ مل کر یہودی مذہب کو روحانی طور پر مفلس و تلاش کر دیا ہے۔ خدا پوری نوع انسانی کا خدا نہیں بلکہ اسرائیل کا خدا ہے کتاب مقدس اللہ کی نازل کردہ وحی نہیں ہے جو پوری نوع انساں کی طرف بھیجی گئی ہے بلکہ بنیادی طور پر یہودیوں کی تاریخ ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول نہ تھے، بلکہ محض یہودی بادشاہ تھے۔ یہودیوں کا انحصار آخرت میں کامیابی پر اتنا نہیں تھا کہ فلسطین کی دایسی ہے..... اس قوم پرستی کی بنا پر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہما السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور انہیں بدعتی قرار دے کر ذلیل و رسوا کیا۔ کیونکہ یہ حضرات جو پیغام دے رہے تھے وہ یہودیوں میں عام پھیلے ہوئے قوی جذبے سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے رسالت کا منصب لے لیا اور ان کی یک بدی قرابت داروں یعنی عربوں کو عطا کر دیا۔ (جیلہ مریم: اسلام ایک نظریہ۔ ایک تحریک صفحات ۲۵ - ۲۴)

عیسائیت

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ بالہ میں دین اسلام اور یہودیت اور عیسائیت کے باہم مختلف ہونے پر ان الفاظ میں تبصرہ کرتے ہیں:

”جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھیج کر اس کے ذریعہ کسی ملت کا تمام چاہتا ہے تو وہ اس کو نہایت واضح طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اس میں کسی قسم کی گجی یا ابہام و غیرہ نہیں رہنے دیتا۔ وہ دین اس نبی کے اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد بھی اس کے حواریین (مخلص اصحاب) کے ذریعے محفوظ رہتا ہے۔ کچھ مدت گزر جانے پر بعض ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوتے ہیں جن کے تہادوں

اور تہاہل کی وجہ سے دین مذکور اپنی اصلی صورت پر باقی نہیں رہتا اور حق کے ساتھ باطل کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے :

”جب کوئی نبی مبعوث ہوتا ہے تو اس کی امت کے حواریین اور اس کے اصحاب اس کی سنت کو قائم رکھتے ہیں اور اس کی تعلیم کی پیروی کرتے ہیں۔ لیکن اس طبقہ کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوتے ہیں جن کے قول اور فعل میں مطابقت نہیں ہوتی، ایسی باتیں کہتے ہیں جن پر وہ خود عمل پیرا نہیں ہوتے۔ علاوہ ازیں وہ ایسے کام کرتے ہیں جن کا ان کو حکم نہیں دیا گیا ہوتا؟“

الغرض دین حق میں آمیزش دو صورتوں پر ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ :

(الف) وہ لوگ شرک جلی کرنے لگیں اور

(ب) صریحاً اس کے احکام اور تعلیمات بدل دیں، یعنی تحریفِ تصریح اس میں واقع ہو۔

یہ دونوں ایسی صورتیں ہیں جن کو کبھی اللہ تعالیٰ مٹا نہیں فرماتا۔ دوسری صورت باطل کی یہ ہے کہ شرک خفی اور تحریف غیر صریح ہو جس پر اللہ تعالیٰ اس وقت تک مواخذہ نہیں فرماتا جب تک کہ اپنا کوئی رسول یا نبی بھیج کر تمام حجت نہ کر لے۔ یعنی وہ رسول اور نبی واضح طور پر ان کے شرک اور ان کی تحریف کی حقیقت انہیں سمجھا دے تاکہ اُن لوگوں کا ہدایت یا ضلالت کا راستہ اختیار کرتا اذراہ بعیرت ہو اور اس کے لیے عذر کی گنجائش باقی نہ رہے۔ جب رسول مبعوث ہوتا ہے تو وہ اس دینِ محرف کی ہر ایک بات کو اپنی اصلی حالت پر لے جاتا ہے۔ چنانچہ وہ دینِ راجح کے ہر گوشہ پر نظر غائر ڈالتا ہے۔ جو باتیں اس کو ایسی نظر آتی ہیں جو درحقیقت شعائر اللہ کی نوعیت کی ہوں اور باطل کی آمیزش سے محفوظ ہوں، یا وہ اس قسم کی عبادات اور ارتقاات ہوں جن پر ملت حقہ کے اصول منطبق ہوتے ہوں تو وہ اُن کو بحال رہنے دیتا

ہے اور ان کی شان کو اور زیادہ بلند کر دیتا ہے۔ اور اگر ان عبادات اور ارتقانات میں کچھ بھی تحریف ہوئی ہے تو وہ اس کے متعلق بتا دیتا ہے کہ یہ دینی تعلیم کا نتیجہ نہیں۔ لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں آمیزش کی ہے۔

انجیل

قرآن پاک کی رو سے انجیل وہ کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور جس شکل و صورت میں وہ عیسائیوں کے پاس تھی اس کو انجیل ہی کہا گیا ہے۔ گوان چاروں کتابوں میں سے جن کو عیسائی اناجیل کے نام سے موسوم کرتے ہیں کوئی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ انجیل نہیں بلکہ وہ پاراگ انگ انجیل کی تصانیف ہیں۔ ایک متی کی، ایک لوقا کی، ایک یوحنا کی اور ایک مرقس کی عیسائی ہر چہ اناجیل، بارہ حواریوں، متعدد رسولوں اور یوحنا کے اقوال و فصاحت کے مجموعہ کو عہد نامہ جدید کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ عہد نامہ عتیق کی طرح عہد نامہ جدید کی تمام کتب تحریف شدہ ہیں۔ تحریف حرت سے ہے جس کے معنی کنارہ یا حد ہے۔ اور تحریف کے معنی تغیر و تبدل کرنا ہے، تغیر و تبدل لفظی بھی ہو سکتا ہے، اور معنوی بھی۔

تحریف بائبل

پادری ڈیو جس نے بائبل کی تفسیر لکھی ہے، تحریف لفظی کا اقرار ان الفاظ میں کرتا ہے:

”اناجیل کے لکھنے والے یسوع مسیح کے اقوال کو یونانی میں لکھتے ہیں حالانکہ وہ اغلباً اکثر ارمی زبان میں گفتگو کرتا تھا، نہ ہی یہ اغلب ہے کہ ان کا بتوں کو کبھی یہ خیال تھا کہ ان کی تحریریں ابتدائی کلیساؤں سے آگے جائیں گی جن سے وہ خود آشنا تھے۔ یہی حال پولوس کی تحریروں کا ہے، اس کے خطوط جن کی اب اس قدر عزت کی جاتی ہے وہ اہل

میں انہی کیساؤں میں کچھ گئے تھے جن کے نام وہ تھے، جنہوں نے پہلے ان کو نقل کیا وہ ہرگز ان کو ان معنوں میں پاک تحریریں نہیں سمجھتے تھے جن معنوں میں ہم سمجھتے ہیں۔

یہی مفسر ایک اور مقام پر اس سے بھی واضح الفاظ میں لکھا ہے:

”پچھلے صدیوں میں ہم مقدس الفاظ کی حفاظت میں اس احتیاط کا خیال نہیں پاسے جو عہد نامہ عتیق کے متعلق پایا جاتا ہے۔ ایک نسخہ کا نقل کرنے والا بعض وقت وہ الفاظ درج نہ کرتا تھا جو اصل عبارت میں درج ہوتے تھے بلکہ وہ درج کر دیتا جو اس کے خیال کے مطابق درج ہونے چاہیے تھے وہ ایک ناقابل اعتبار حافظہ پر بھروسہ کرتا یا بعض اوقات اصل عبارت کو بدل کر اس عبارت کے خیالات کے مطابق کر دیتا جس میں وہ خود ہوتا۔ ابتدائی عیسائی بزرگوں کی عبادات اور حوالہ جات کے علاوہ قریباً چار ہزار عہد نامہ جدید کے یونانی نسخے موجود ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ عبارات میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔“

اناجیل میں تحریف کی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں، یہاں صرف چند ایک پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

متی باب ۷ کی اکیسویں آیت ”مگر اس طرح کے بے فرد عا و روزہ کے منہی نکالے جاتے۔“ ترمیم شدہ ترجموں سے نکل دی گئی ہے۔ اسی انجیل کے انیسویں باب میں جہاں کوئی شخص صبح کو نیک استاد کہہ کر مخاطب کرتا ہے، اور صبح جواب میں کہتا ہے:

”مجھے نیک کیوں کہتا ہے۔“

ترمیم شدہ ترجموں میں یہ لفظ ہیں:

”تو تجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے۔“

منقصر یہ کہ تحریف بائبل ایک ایسی صداقت ہے جس کا سب اعتراف کرتے ہیں۔

بائبل میں توحید کا سبق

وسیع تحریف کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمام عیسائیوں پر اتمام حجت اور بقائے صداقت کے لیے ایسے کلمات کو تحرث ہونے سے محفوظ رکھا ہے، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تثلیث کے نہیں توحید کے معلم تھے۔

”تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اُسی کی عبادت کر۔“
(متی)

عیسائیت کا المیہ

مریم مجیدہ عیسائیت پر ان الفاظ میں تبصرہ کرتی ہے:

”یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ شریعت الہی کے محافظ ہونے کا دعوئے کرتے ہیں یا کم از کم ان کے ہاں شریعت الہی کی اطاعت کا تصور باقی ہے۔ ان سے عظیم تر منک غلطی یہ برزد ہوئی کہ انہوں نے اس شریعت کو صرف اپنے لیے مخصوص کر لیا، یہ نسل پرستی اپنے نقطہ انتہا کو اُس وقت پہنچی جب بائبل نامی جلاوطنی کے بعد فارس کے کریم النفس بادشاہ سائرس کے زمانہ میں یہودیوں کو اپنے وطن جانے کی اجازت مل گئی اور ان کے راہنما عذرانے سامریوں کے اُن یہودیوں کو یہودی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جو فلسطین میں پیچھے رہ گئے تھے۔ سامریہ کے یہ یہودی تورات پر ایمان صادق رکھتے تھے لیکن عذرانے انہیں صرف اس لیے کانفر قرار دے دیا کہ انہوں نے غیر یہودیوں سے شادی بیاہ کے تعلقات قائم کر لیے تھے۔ اگرچہ یسوع مسیح علیہ السلام کے پیروکار حقیقت برزدی کو پوری ذریعہ انسانی پر حاوی سمجھتے تھے۔ لیکن آخر کار اُن کے اندر یہ تصور عام ہو گیا کہ یہودی قوم اور اغیار (gentile) کے درمیان حائل شدہ رکاوٹوں

کو زائل کرنے کے لیے موسوی شریعت کو مسترد کر دینا لازمی ہے چنانچہ انہوں نے پیغام کو فراموش کر دیا اور پیغمبر کی پوجا شروع کر دی۔ یہ فیصلہ کہ مسیحیت اپنے دور کی غالب تہذیب کا رخ متعین نہیں کرے گی، بلکہ وہ تہذیب مسیحیت کو خاص رخ پر چلائے گی بڑے دور رس نتائج کا حامل تھا۔ اس نے مسیحیت میں لاتعداد بدعتوں اور تحریقات کا دروازہ چوٹ کھول دیا۔ نئے نئے عقاید مسیحیت میں داخل ہونے لگے۔ باپ ابیٹھ اور روح القدس کا ذات باری میں متحد ہونے کا عقیدہ، یہ عقیدہ کہ خدا نوع انسانی کو اپنی رحمت و شفقت سے نوازنے کی خاطر اپنے بیٹے یسوع مسیح (علیہ السلام) کی صورت میں ظاہر ہوا، یہ عقیدہ کہ یسوع مسیح نے مصائب بھیل کر اور صلیب پر جان دے کر تمام نوع انسانی کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، حضرت آدم اور حوا کے ابتدائی گناہ پر یہ عقیدہ کہ انسانی فطرت وراثتاً بد ہے، حمام انسان گھنگار پیدا ہوتے ہیں اور یسوع مسیح کے نجات دہندہ ہونے پختہ و کامل ایمان انہیں نجات سے ہٹا کر رکھتا ہے۔ یہ سب مسیحی عقاید یہودی روایات سے کوئی مطابقت نہیں رکھتے۔ چنانچہ مسلمان علماء کہتے ہیں کہ یہ عقاید کافروں کے اُن مذہبی رسوم اور طور طریقوں سے ماخوذ ہیں، جو رومی سلطنت کے طول و عرض میں عام طور پر مروج تھے۔

تصویروں اور مجسموں کی حرمت کے بارے میں موسوی فرمان کو یونان کی فنی روایات کے حق میں مسترد کر دینے کا نتیجہ یہ نکلا کہ یسوع مسیح (علیہ السلام) کی الوہیت کے عقیدہ میں اور زیادہ شدت سے غلو پیدا ہو گیا۔ اس ضمن میں یہ بات یاد رکھنی چاہیئے کہ مسیحوں کا عہد نامہ جدید یسوع مسیح (علیہ السلام) کی اپنی زبان ارامی میں درج ایک اور سامی زبان ہے اور عبرانی اور عربی سے گہرا رشتہ رکھتی ہے، کبھی قلم بند نہیں کیا گیا۔ یہ عہد نامہ پہلی مرتبہ یونانی زبان میں مرتب ہوا کی یہ بات حیران کن نہیں کہ عہد نامہ جدید کے موجودہ تراجم میں یسوع مسیح علیہ السلام کے

تمام تواریخوں کے نام یونانی اور لاطینی ہیں۔ گویا وہ اپنے عبرانی ناموں پر نام و نشر سار تھے۔ اس سلسلے میں یہ بات خاص اہمیت رکھتی ہے کہ سائل نے اپنا نام بدل کر پال رکھ لیا تھا۔ گویا اس نے اسرائیل کی عبرانی روایات کو مسترد کرنے اور رومی ثقافت کو اپنانے کا واضح مظاہرہ کیا۔ اس طرح عہد نامہ جدید کا ادبی اسلوب عبرانی صحائف کی اثر انگیز سادگی سے عاری ہے۔ اس کے برعکس وہ اس مقصوفانہ سوفسطائیت سے مملو ہے جو یونانی فلسفہ کے ساتھ مخصوص ہو چکی ہے مسیحیوں کے دو بڑے تہوار کرمس اور ایسٹر اصلاً تمام ترکا فر (Pagon) تہوار ہیں۔ حتیٰ کہ نام ہنڈا مسیحی کیلنڈر بھی اپنے کا فر ماخذ کا پتہ دیتا ہے۔ یہی نہیں دنوں اور مہینوں کے نام تک یونانی اور رومی دیوی دیوتاؤں کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ کلیسائی نظام حکومت بھی براہ راست کا فر رومی شہنشاہ ڈائیو کلیشن کی انتظامی اصلاحات کے خطوط پر استوار کیا گیا۔ اور آج تک انہی پر قائم چلا آتا ہے۔ عالمی مسیحیت کی بھاری اکثریت کا مقدس ترین شہر یروشلم نہیں کا فر روم ہے۔ رومن کیتھولک چرچ کی اصطلاح سے بڑھ کر بھی کوئی مناقض اصطلاح ہو سکتی ہے؟

پروٹسٹنٹ تحریک اصلاح کلیسا و تجدید کے بعد مسیحیت کا لادینی نظریہ یہودی روایات کی محدود مقامی قوم پرستی کے ساتھ مل جل گیا اور اس سچوک کے نتیجے میں جدید مغربی تہذیب پیدا ہوئی؟

(دریم جیلہ: اسلام ایک نظریہ، ایک تحریک، صفحات ۲۳-۳۱)

تمام انبیاء و رسل کی اصل تعلیم فطرت انسانی کے عین مطابق ہے۔ سب اللہ کے پیامبر اور صداقت کے علمبردار ہیں۔ تحریف تو انسانی کج فہمی اور کج اندیشی کا نتیجہ ہے۔ قرآن کی رو سے تفریق بین الرسل ناجائز ہے۔

حضرت عیسیٰ کی تعلیم

دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام معلم الاخلاق تھے، وہ نوح و تکبر سے نفرت کرتے تھے اور عجز و انکساری کی تبلیغ کرتے تھے، وہ سراسر عفو و رحمت تھے اور تعذیب و عقوبت کے مقابلے میں محبت و شفقت اور پند و نصائح سے اصلاح کرنے کے

قائل تھے۔ فرماتے ہیں :

”مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے، مبارک ہیں وہ جو غلین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیوں کہ اُن پر رحم کیا جائے گا۔“
(ممتی)

”تو کیوں اپنے بھائی کے آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر غور نہیں کرتا؟ اور حب تیری ہی آنکھ میں شہتیر ہے تو تو اپنے بھائی سے کیونکہ کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ سے تنکا نکال دوں؟ لے ریاکار! پہلے اپنی آنکھ سے شہتیر نکال۔ پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح نکال سکے گا۔“
(ممتی)

”تھوڑے عرصے کے بعد یوں ہوا کہ وہ منادی کرتا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سناتا ہوا شہر بھر اور گاؤں گاؤں پھرنے لگا اور وہ بارہ اُس کے ساتھ تھے۔“ (لوقا)

قرآن مجید

قرآن آخری اور غیر فانی کتاب ہے

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی راہنمائی کے لیے روزِ اول سے وحی کا سلسلہ جاری کر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معینے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل سب الہامی کتابیں ہیں۔ سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا گیا۔ جو انوکھی ہدایت کی آخری اور مکمل ترین کتاب ہے۔

فَيَأْتِي حَدِيثًا بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ . (پارہ ۲۹ سورۃ ۷۷ آیت ۵۰)
(ترجمہ) پس اس کے بعد کس کلام پر ایمان لائیں گے۔ (اس لیے کہ اب اور کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی)

مزید ارشاد ہوتا ہے :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ .

(پارہ ۱۴، سورۃ ۱۵، آیت ۹)

(ترجمہ) ہم نے خود ہی قرآن کو اتارا ہے اور خود ہی اس کی حفاظت کریں گے۔

اللہ تعالیٰ نے نزولِ قرآن کی غرض و غایت بھی بیان فرمادی ہے :

هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ .

(پارہ ۲، سورۃ ۱، آیت ۱۸۵)

(ترجمہ) وہ (قرآن) انسانوں کیلئے رہنما ہے۔ ہدایت کی روشن صداقتیں رکھتا ہے اور حق کو باطل سے الگ کر دینے والا ہے۔

قرآن مجید کی جامعیت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے :
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ
لِّلْعَامِلِينَ - (پارہ ۴، سورۃ ۱۶، آیت ۸۹)

(ترجمہ) اور ہم نے تجھ پر کتاب اتاری ہے (جو) ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی اور فرمانبرداروں کے لیے رحمت اور خوشخبری ہے۔

ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے :
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ
أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا -

(پارہ ۱۵، سورۃ ۱۱، آیت ۹۰)

(ترجمہ) اور یقیناً ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی نادر باتیں بار بار بیان کر دی ہیں۔ مگر اکثر لوگوں کو سوائے انکار کے کچھ منظور نہیں۔

تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں کم و بیش پانچ پانچ سو سال کا وقفہ ہے۔ قرآن کو نازل ہوئے آج چودہ سو سال گزر چکے ہیں مگر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، وقت نے اس دعوے کی کہ ”قرآن خدا کا آخری کلام ہے“ کی تصدیق کر دی ہے۔

قرآن سب کتابوں سے زیادہ پڑھا جاتا ہے

قرآن، قرائے سے مصدر ہے، جس کے معنی پڑھنا ہیں اور قراء کے اصل معنی جمع کرنا ہیں اور پڑھنے میں حرف ایک دوسرے کے ساتھ ملائے جاتے ہیں۔ پس ایک معنی کے لحاظ سے قرآن نام اس لیے رکھا گیا کہ تمام علوم اور کتبِ سماوی کی تمام خوبیاں اس میں جمع ہیں۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے یہ ایک پیشگوئی تھی کہ دنیا کی تمام کتابوں میں پڑھا جانے کے لحاظ سے یہ عدیم النظیر ہوگا۔ چنانچہ اس حقیقت کا اعتراف مخالفین اسلام کو بھی ہے کہ قرآن کے برابر دنیا کی کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی، لاکھوں انسان اس کے حافظ ہیں۔ ان حفاظ میں بچے، بوڑھے، جوان سب شامل ہیں۔ پھر ہر مسلمان پانچ مرتبہ ہر روز اس کا کچھ نہ کچھ حصہ نماز میں پڑھتا ہے۔ دنیا میں ہر وقت قرآن پڑھا اور پڑھایا

جاتا ہے۔

قرآن اپنی اصل زبان اور اصل حالت میں موجود ہے

قرآن کے سوا تمام مذہبی کتابیں اُن زبانوں کو کھو چکی ہیں، جن میں وہ نازل ہوئی تھیں، قرآن عربی زبان میں نازل ہوا تھا اور عربی زبان میں قائم ہے۔ چودہ سو سال گزر جانے کے بعد بھی قرآن کے ایک زیر اثر اور ٹوٹنے میں فرق نہیں آیا۔ یہ جوں کا توں قائم ہے۔ موافق و مخالف، سب کے سب اس امر پر متفق ہیں کہ قرآن میں جس قدر آیات اور سورتیں ہیں وہ من وعن وہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھیں۔ یہ عظمت اور یہ اختصاص دنیا میں کسی کتاب کو خواہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی حاصل نہیں، خدا نے قرآن کی پوری طرح حفاظت کی ہے۔ یہ قرآن کی صِدْق کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔

قرآن اتحادِ دینِ المسلمین کی بنیاد ہے

قرآن کی یہ بیہنگوئی کہ وہ مسلمانوں میں اتحاد کی بنیاد ہے، بالکل درست ثابت ہوئی ہے:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا -

پارہ ۴، سورۃ ۲، آیت ۱۰۳

(ترجمہ) اور سب کے سب اللہ کی رسی (عہد) کو مضبوط پکڑ لو، اور تفرقہ نہ کرو۔

اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اتحادِ اسلامی کی بنیاد حمل اللہ یعنی قرآن ہے۔ اس میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ قرآن پاک کے متعلق مسلمانوں کا کبھی باہم اختلاف نہ ہوگا۔ اور سب کے ہاتھ میں ایک ہی قرآن ہوگا کیونکہ اتحاد کی بنیاد اُسی چیز پر ہو سکتی ہے جس کے بارے میں اختلاف کوئی نہ ہو۔ یہ صداقت قرآن کا بین ثبوت ہے کہ آج چودہ سو برس گزر جانے پر سارے عالمِ اسلامی میں سُنی، شیعہ، اہل حدیث، خارجی

سب کے ہاتھ میں قرآن کریم ایک ہی ہے۔ اور ایک زیر و زبر تک کا حرق نہیں۔

قرآن، تورات اور بائبل سے نہیں لیا گیا

یہودی اور عیسائی علماء یہ ثابت کرنے میں اپنا پورا زور صرف کر دیتے ہیں، کہ قرآن الہامی کتاب نہیں، بلکہ اس کا بیشتر حصہ تورات اور انجیل سے ماخوذ ہے۔
”دروغ گو را حافظ نہ باشد“

کی ضرب اٹھان پر پوری طرح صادق آتی ہے۔ وہ یہ قبول جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امیء محض تھے اور اپنی مقامی زبان عربی کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں جانتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیر مذہبوں کی مذہبی کتابوں سے کیسے استفادہ کر سکتے تھے۔ جبکہ آپؐ بڑھنا کھنا ہی نہ جانتے تھے۔

قرآن بائبل کی اصلاح کرتا ہے

قرآن نے بائبل یا تورات سے کچھ نہیں لیا بلکہ درحقیقت اُن کی اصلاح کی ہے قرآن کا اعجاز ہے کہ چند نکتوں میں حکمت کے دریا بہا دیتا ہے۔ بائبل میں مندرجہ ذیل الفاظ:

”تیری نسل اپنے دشمنوں کے دروازہ پر قابض ہوگی اور میری نسل سے

زمین کی ساری قومیں برکت پائیں گی۔“ (پیدائش)

کے مقابلہ میں قرآن کی اس آیت پر غور کریں:

قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيۢ ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔

(پارہ ۱، سورت ۲، آیت ۱۲۴)

(ترجمہ) ابراہیمؑ نے کہا کہ میری اولاد سے! فرمایا میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔

بائبل کے الفاظ عام ہیں اور قرآن کا ایک ایک لفظ حق و صداقت کا خزانہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم تیری اولاد کو عزت بخشیں گے بشرطیکہ وہ ظلم کی طرف نہ جھک گئی اور براہ راست پرگامزن رہی۔

سید سلیمان ندوی اس نقطے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”یہودیوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد سے ۷۰۰ تک جو ظہور اسلام کا زمانہ ہے متقدم تھا۔ میں وحی الہی یا قوتِ انسانی سے ترتیب پائیں اور چونکہ قرآن مجید اور یہ کتب اسرائیلیہ ایک ہی مقصد سے انسان کو دی گئیں اس لیے ان میں اکثر حالات و قصص کا یا ہم اشتراک ہے۔ اس سلسلہ میں ایک عجیب نکتہ وہ اضافہ و اسقاط ہے، جو قرآن نے ان کتابوں کے مطابق میں کیا ہے۔ جہاں قرآن نے اسقاط کیا ہے وہ شے وحی الہی یا مقصودِ قرآنی سے خارج تھی اور ہر شخص کو نظر آئے گا کہ وہ خارج کرنے کے لائق تھی۔ اور جہاں اضافہ ہے درحقیقت وہ اس واقعہ کا اصل نقطہ تھا جن کو ان کتابوں نے جن میں انسان کے ہاتھ نے کام کیا ہے، اگر دیا تھا اور قرآن نے جو تکمیل کتب اور تصدیق و تصحیح وحی اولین کے لیے آیا تھا اس کو اپنے موقع پر جگہ دی۔“

(سید سلیمان ندوی: ارض القرآن صفحہ ۲۴)

اسلام

اسلام کے لغوی معنی

اسلام: مادہ س ل م سے باب افعال۔ مسلم کے مندرجہ ذیل معنی قابل

ذکر ہیں:

- (۱) ظاہری اور باطنی آلائشوں و آفات اور عیوب سے پاک (خالص و محفوظ ہونا)۔
- (۲) صلح ہو و امان۔ (۳) سلامتی (۴) اطاعت و فرمانبرداری۔
- (۵) سلم (بہ فتح لام) اور سلم و سکون لام) کا مفہوم اسلام، استسلام، انقیاد، اذعان سپردگی، فرمانبرداری اور اطاعت ہے۔

ان میں سے خالص، پاک اور بے عیب ہونے کے معنی خاص طور پر قابلِ غور ہیں..... لفظ اسلام میں بھی جو اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ میں سے ہے ہر کمزوری سے

پاک (خالص) ہونے کا معنوم موجود ہے، اسی طرح سلام بمعنی دعا ہے، کیونکہ یہ بھی آفت اور مکروہ و منکوسے پاک (خالص) کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ لفظ اسلام میں جو اُشکم کا مصدر ہے وہ سب معنوم شامل ہیں جو شروع میں بیان ہوئے ہیں اور ان میں خالص ہونا یا کرنا بھی شامل ہے۔ لہذا اسلام کے ایک معنی ہیں: عبادت، دین اور عقیدے کو اللہ کے لیے خالص کرنا نیز بمعنی استسلام، انقیاد، اطاعت اور فرمانبرداری۔

اسلام کے شرعی معنی

علمائے اسلام کے نزدیک لفظ اسلام کے شرعی معنی بھی اس کے لغوی معنوں سے نکلتے ہیں اور دونوں کا باہم مضبوط تعلق ہے۔ اہل لغت کے مطابق اسلام کا اصطلاحی شرعی معنوم اظہار اطاعت و تسلیم، اظہار شریعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تمک ہے۔ حدیث میں شرعی معنوں کی تفصیل و تفصیل اس فرمان نبوی میں ہے جو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ناگاہ ایک شخص ظاہر ہوا، جس کے کپڑے بہت اچھے اور سفید اور بال نہایت سیاہ تھے، اُس شخص پر سفر کا کچھ اثر معلوم نہ ہوتا تھا اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا کہ یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور اُس نے اپنا ترانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دیا اور اپنی ہتھیلیاں زلو زلوں پر رکھ کر عرض کرنے لگا:

”اے محمد! مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟“

آپؐ نے فرمایا:

”اسلام یہ ہے کہ تو اس امر کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمدؐ اس کے رسول ہیں کہ یہ کہ تو نماز قائم کرے اور یہ کہ زکوٰۃ دے اور یہ کہ تو رمضان کے روزے رکھے اور یہ کہ اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے۔“

اُس شخص نے کہا:

”آپؐ نے درست فرمایا۔“

حضرت عمرؓ نے کہا کہ ہم اس سے متوجہ ہوئے کہ یہ شخص خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس شخص نے پوچھا:

”آپ مجھے ایمان سے واقف کیجئے۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت پر اور نیک و بد تقدیر پر ایمان لے آئے؟“

حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اس پر وہ شخص بولا:

”آپ نے سچ فرمایا؟“

پھر اس شخص نے پوچھا:

”آپ مجھے احسان کے بارے میں کچھ بتائیے؟“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر یہ حالت میسر نہ ہو تو کم از کم یہ تو محسوس کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔“

اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا:

”اے عمرؓ! جانتے ہو کہ وہ سائل کون تھا؟“

حضرت عمرؓ نے جواب دیا:

”اللہ اور اللہ کا رسولؐ بہتر جانتا ہے۔“

اس پر آپؐ نے فرمایا:

”وہ جبریل تھا اور تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔“....

اسلام ایک دین ہے

اسلام جامع لفظ ہے۔ اس کی جامعیت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس کو دین بھی کہا گیا ہے اور دین کل زندگی کے دستور العمل کی حیثیت سے وسیع تر مفہوم رکھتا ہے۔

دین کے لغوی معنی انقیاد و اخلاص مگر استعارۃً و اصطلاحاً اس سے مراد ملت اور شریعت ہے۔ قرآن مجید میں اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ۔ دِیْنُ الْحَقِّ، دِیْنُ اللّٰهِ۔ اَلْدِّیْنِ الْقَیْمُ کے الفاظ آئے ہیں۔ دس ہجری جب دین کے کامل ہونے کی خوشخبری سنائی گئی تو اُس وقت بھی اسلام کے لیے دین کا لفظ استعمال ہوا۔

اَلْیَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِیْنَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِیْ وَ رَضِیْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِیْنًا۔ (پارہ ۶ سورہ ۵ آیت ۳)

(ترجمہ) آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔

اسلام عقیدہ و اقرار بھی ہے، عمل بھی اور مکمل ضابطہ حیات اور دستور العمل بھی اور اس کا مجموعی نام دین ہے جس میں (۱) عقائد، (۲) عبادات اور (۳) معاملات و انفرادی، منزلی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، عسکری، عدالتی اور بین الاقوامی سب شامل ہیں۔ ویسے تو دین اسلام سب چیزوں نے پیش کیا جس میں اتحاد باعتبار اصول دین ہے اور اختلاف باعتبار فروع کے۔ لیکن اسلام سے مراد وہ شریعت اور دین ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے بھیجا۔

{ ماخوذ از "آرڈو دائرہ معارف اسلامیہ" زیر اہتمام
{ دانش گاہ پنجاب، لاہور جلد دوم صفحات ۶۷۰ - ۶۷۷ }

اسلام کا ناسات گیر ہے

اسلام عالمگیر نہیں، عوام گیر دین ہے۔ یہ صرف اسی کرۂ ارض کا دین نہیں بلکہ جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے سب کا دین ہے۔ اسلام کے اصل معنی اطاعت و فرمانبرداری ہے اور دین کی اصطلاح میں قوانین شریعت کی اطاعت کا نام اسلام ہے پس اسلام ذی حیات اور غیر ذی حیات، جمع مخلوقات کا دین ہے۔ چھوٹے سے ذرے سے لے کر بڑے سے بڑے سیارے تک سب اللہ تعالیٰ کے قوانین کے پابند ہیں۔ اس کیفیت پر غور فرمائیے :

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ یَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ

فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ
وَاللَّهُ وَابٌّ وَكَشِيبٌ مِّنَ النَّاسِ -

د پارہ ۱۷، سورت ۲۲، آیت ۱۸

ترجمہ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں جو آسمانوں میں
اور جو زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ
اور درخت اور جاندار اور بہت سے لوگ (بھی)

اسلام اور وحدت انسانی

اسلام کی ابتدا ہی جہانوں کی ربوبیت سے ہوتی ہے۔ عربوں میں ربوبیت
کے معنی پالنے یا پرورش کرنے کے ہیں۔ پرورش بدوں شفقت و محبت ممکن نہیں
کسی چیز کو مختلف مراحل ارتقاء سے گزار کر حد کمال تک پہنچانا ربوبیت کہلاتا ہے۔
یہ حفاظت و نگہداشت کا طویل عمل ہے۔ جس رب کو اہل اسلام مانتے ہیں اس کی
ربوبیت مسلمانوں کے لیے مختص نہیں۔ وہ بلا امتیاز سب کا پالنے والا ہے وہ رب المسلمین
نہیں رب العالمین ہے اور یہی چیز وحدت انسانی کی اصل بنیاد ہے۔

توحید

تمام اسلامی عقائد کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہے۔ کلمہ طیبہ کے دو جزو ہیں: لا الہ
الا اللہ اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پہلے جزو میں ذات باری تعالیٰ کی وحدانیت اور
دوسرے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے۔ کلمہ طیبہ چند لفظوں
پر مشتمل ہے لیکن اپنے مطالب و مفہیم کے اعتبار سے انسانی کے تمام مسائل اور
ان کے حل پر محیط ہے۔

الہ واللہ

سب سے پہلے اللہ اللہ کا مفہوم متعین کرنا ضروری ہے۔ عرب دور جاہلیت

میں اللہ کا لفظ اپنے معبودانِ باطل کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اللہ کے اصل کے متعلق مختلف آراء ہیں۔ ایک رائے کے مطابق اس کا اشتقاق اَلہ سے ہے جس کے معنی ہیں اُس نے عبادت کی اور اللہ کے معنی معبود ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد ترجمان القرآن میں اس کی اصل اَلہ سے بتاتے ہیں۔ وہ اس ضمن میں لکھتے ہیں:

نوع انسانی کے دینی تصورات کا ایک قدیم عہد جو تاریخ کی روشنی میں آیا ہے، مظاہر فطرت کی پرستش کا عہد ہے۔ اس پرستش نے بتدریج اصنام پرستی کی صورت اختیار کی۔ اصنام پرستی کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ مختلف زبانوں میں بہت سے الفاظ دیوتاؤں کے لیے وضع ہو گئے اور جوں جوں پرستش کی نوعیت میں وسعت ہوتی گئی، الفاظ کا تنوع بھی بڑھتا چلا گیا۔ لیکن چونکہ یہ بات انسان کی فطرت کے خلاف تھی وہ ایک ایسی ہستی کے تصور سے خالی الذہن رہے جو سب سے اعلیٰ اور سب کی پیدا کرنے والی ہستی ہے۔ اس لیے دیوتاؤں کی ہستی کی پرستش کے ساتھ ایک سب سے بڑی اور سب پر حکمران ہستی کا تصور بھی کم و بیش موجود رہا اور اس لیے جہاں بے شمار الفاظ دیوتاؤں اور اُن کی معبودانہ صفات کے لیے پیدا ہوئے، وہاں کوئی نہ کوئی ایسا لفظ بھی متعل رہا۔ جس کے ذریعے اُس اُن دیکھی اور اعلیٰ ترین ہستی کی طرف اشارہ کیا جاتا تھا۔

چنانچہ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے ابوالکلام آزاد اللہ کی اصل اَلہ سے بتاتے ہیں جس کے معنی حقیر و در ماندگی کے ہیں۔ کیونکہ خالق کائنات کے متعلق انسان جو کچھ جانتا ہے اور جان سکتا ہے وہ عقل کے حقیر اور ادراک کی در ماندگی کے سوا اور کچھ نہیں، وہ جس عہد بھی اس ذاتِ مطلق کی ہستی میں غور و خوض کرے گا اس کی عقل کی حیرانی اور در ماندگی بڑھتی جائے گی یہاں تک کہ وہ معلوم کر لے گا کہ اس کی ابتدا بھی عجز و حیرت سے ہوتی ہے اور انتہا بھی عجز و حیرت سے۔

سید نذیر نیازی اپنی تحقیق کا نتیجہ اُردو دائرۂ معارفِ اسلامیہ میں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

تیسرا خیال یہ ہے کہ اس کی اصل لا کا ہے۔ جس کے معنی ہیں آنکھوں

سے غائب ہو گیا۔ اس سے بلندی اور برتری کا مفہوم بھی پیدا ہوتا ہے یوں اللہ کے معنی ہوئے وہ ہستی جو ہمارے حدِ فہم و ادراک سے پوشیدہ اور بلند تر ہے۔ اللہ کے یہی صفاتی معنی ہیں جس کی بنا پر قرآن مجید نے بار بار یہ اصرار کیا ہے کہ اصل معبود (اللہ) صرف اللہ تعالیٰ ہے۔

اللہ وہ اعلیٰ اور بلند ترین ذات ہے، تمام حقائق کمالات کا سرچشمہ ہے وہ جی و قیوم اور قادر مطلق ہے۔ دنیا کی کسی زبان میں اس کے اکرم ذات (اللہ) کا مترادف موجود نہیں۔

نزولِ قرآن سے پہلے یہ عقیدہ عام تھا کہ اللہ کے سوا اور بھی معبود (اللہ) ہیں یا یہ کہ اس کے شریک ہیں۔ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور وہ خون اور گوشت کا محتاج ہے، مذاہبِ عالم کی صورتِ مسخ ہو رہی تھی، پردہت، پادری، جاگیردار سب معبود تھے، معبودوں کی کوئی کمی نہ تھی، حتیٰ کہ دولت، قوت، منصب، حرص و آرزو سب معبود تھے۔ قرآن نے معبودانِ باطل کی نفی کی اور اعلان فرمایا:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
(ترجمہ) اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں

سورۃ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے:
وَاللَّهُ كُودٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ
الْرَّحِيمُ۔
(پارہ ۲، سورۃ ۲، آیت ۱۶۲)

(ترجمہ) اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ بے انتہا رحم والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔

واحد۔ وحدہ کے معنی اکیلا ہوتا ہے۔ واحد فی الحقیقت وہ ہے جس کی کوئی جزو نہ ہو، جس کا کوئی نظریہ نہ ہو اس کو بھی واحد کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی صفت میں واحد ہو تو اس کے معنی وہ ذات ہوتی ہے جس کا نہ کوئی جزو ہو سکتا ہے اور نہ ہی جس میں کثرت ہوتی ہے۔ اس آیت میں ایک طرف واحد کہہ کر یہ بتا دیا کہ نہ اس کا

کوئی جزو ہو سکتا ہے، نہ اُس کی ذات میں کثرت ہے اور نہ اُس کی صفات میں اس کا کوئی شریک ہے تو دوسری طرف **اَللّٰهُ وَاحِدٌ** کہہ کر بتا دیا کہ وہی انسان کا حقیقی مطلوب و مقصود ہے اس لیے وہ ایک ہی عبادت کے لائق ہے، وہ ذات میں بھی واحد ہے اور صفات میں بھی اور عبادت میں بھی، مگر وہ انسانوں سے بے تعلق بھی نہیں کیونکہ وہ رحمن و رحیم ہے۔

سورۃ البقرہ میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے:

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ۔

دیارہ ۳۰ - سورت ۱۶، آیت ۲۵۵

ترجمہ: اللہ! اُس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ خود قائم اور قائم رکھنے والا ہے۔

الحی۔ وہ جس کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے اور زندگی کا سرچشمہ ہے۔ قیوم مبالغہ کا صیغہ ہے یعنی اپنی ذات میں قائم اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔

توحید کی اہمیت

مُحَمَّدٌ اللہ الباقیہ میں حضرت شاہ ولی اللہؒ لکھتے ہیں:

”حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توحید کی اہمیت کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ: ”تمام نیکیوں میں وہ بمنزلہ قلب کے ہے جس کی صحت و سلامتی اور صلاحیت تمام جسم کی فلاح و نجات کا موجب ہوتی ہے لیکن اس میں فساد و اختلال آجائے تو سارے جسم کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔“ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے حق میں جس کی موت توحید پر ہوئی بلا شرط جنت کی بشارت دی ہے۔ ارشاد ہے کہ ”جو شخص اس حالت میں مر جائے جب کہ وہ خدا کے بزرگ و برتر کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔“ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ”ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کو حرام کر رکھا ہے“ بعض دوسری روایات میں آیا ہے کہ ”اس کو جنت میں داخل ہونے

سے نہیں روکا جائے گا: ایک حدیث قدسی ہے کہ ”جو شخص اتنے گناہ کر کے میرے پاس حاضر ہو، جس سے کہ زمین بھر سکتی ہو، لیکن اُس نے شرک نہیں کیا، تو ایسے شخص کا اتنی ہی عفو و مغفرت کے ساتھ خیر مقدم کروں گا جتنے کہ اس نے گناہ کیے ہیں۔“

وجہ اللہ البانہ مترجم مولوی عبدالرحمن مرحوم صفحہ ۱۲۴۵

توحید اخلاقی فضائل کا سرچشمہ ہے

توحید محض عہد و اقرار نہیں، محض شعور عقلی نہیں بلکہ ایک عظیم ترین اخلاقی قوت ہے، جو داخلی طور پر وجدان و عرفان اور خارجی طور پر عمل صالح اور اخلاق مکارم کا اظہار ہے۔ یہ عقیدہ کہ موت و حیات، عزت و ذلت اور عزت و کبریت سب اُس کے قبضہ قدرت میں ہے، انسان کو کندن بنا دیتا ہے۔ چوری کا ارتکاب اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کی ربوبیت پر ایمان نہیں ہوتا، جھوٹا اس لیے بولا جاتا ہے کہ سچ بولنے سے نقصان پہنچنے کا احتمال ہوتا ہے۔ ظالم کے سامنے اس لیے جھکا جاتا ہے کہ وہ طاقتور ہے۔ لیکن اگر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی نفع و نقصان پہنچانے پر قادر نہیں، تو معاملہ برعکس ہوتا ہے، ایمان باللہ حزن و خوف کا قلع قمع کرتا ہے، حرص و آز کی بیخ کنی کرتا ہے اور بزدلی و ہست ہمتی کا خاتمہ کرتا ہے۔

توحید ایک کیفیت ہے، جب یہ قلب و رُوح پر طاری ہوتی ہے تو زندگی میں ایک نظم، ایک ضبط اور ایک مقصد پیدا ہو جاتا ہے اور یہ تفریق انتشار کے خارزاروں سے نکل کر جمعیت و مرکزیت کے مرغزاروں میں داخل ہو جاتی ہے۔ توحید پرست کو نہ شہنشاہوں کا جلال مرعوب کر سکتا ہے اور نہ ناتواؤں کی کمزوری شبنم کی ترغیب دیتی ہے۔ جب مسلمان توحید کی قوت سے مسلح تھے تو قیصر و کسریٰ کے تخت ان کے قدموں میں تھے۔ اور یتیموں اور بے کسوں کے سروں پر ان کا دست شفقت تھا، توحید پرست، نڈر، بے باک، پاک باز، باطل شکن، حق شناس اور حق گو ہوتا ہے، اُس کی گردن ٹھکتی ہے تو اللہ کے آگے، وہ مدد مانگتا ہے تو اللہ سے، جیتا ہے تو اللہ کے لیے مرنے کو تو اللہ کے لیے۔ عرض اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا بھرنا سب اللہ کے لیے ہوتا ہے۔

توحید اور وحدت انسانی

معاشرے کی ہیئت ترکیبی اور تصور الوہیت باہم مربوط ہیں۔ وحدت انسانی کا مصدر اعلیٰ وحدت الوہیت کا عقیدہ ہے، جہاں یہ ناپید ہے وہاں وحدت انسانی بھی ناپید ہے۔ زرتشتیت کا تصور الوہیت نیروشر کی دو متقابل قوتوں میں بٹا ہوا ہے۔ ہندومت میں قدرت کی تمام قوتیں الوہیت کے مقام پر خائز ہیں۔ بدھ مت ذات باری تعالیٰ کے تصور سے عاری ہے۔ عیسائیت تثلیث کی بجائے میں گرفتار ہے۔

ہندومت اپنے ماننے والوں کو چار طبقوں میں تقسیم کرتا ہے اور نہ ماننے والے کو اچھوت سمجھ کر نفرت کرتا ہے۔ یہودیت اور عیسائیت نے انسانیت کو رنگ و نسل کی بنا پر ٹکڑے ٹکڑے بنا رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیم نہیں۔ یہ تو مذہب کی حالت ہے جن میں کسی نہ کسی صورت میں الوہیت کا تصور موجود ہے۔

اب رہا مادہ پرستوں کا معاملہ۔ وہ انسان کو نفرت کی سوتیلی اولاد سمجھ کر نفرت کرتے ہیں۔ اور اسے حقیر میکانیہ یا ادنیٰ ترین عامل پیدائش خیال کرتے ہیں۔

مسخ شدہ مذاہب کے تصورات ہوں یا مادہ پرست فلسفیوں کے نظریات ان سب میں یہ قدر مشترک ہے کہ وہ ایک خاص گروہ یا طبقے کی وکالت کرتے ہیں۔ اور زندگی کا ایک رخ دیکھتے ہیں۔ ہندو دھرم میں برہمن، عیسائیت میں پادری، سوشلزم میں مزدور اقتدار کا منبع ہے۔ افلاطون جمہوریت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ لکھنؤ والوں نے جمہوری طرز معاشرت کے باعث سپاہیوں کے ہاتھوں شکست کھائی تھی۔

فرد کی زندگی دو طرح کی ہوتی ہے، انفرادی اور اجتماعی افلاطون فرد کی انفرادی زندگی کو نظر انداز کرتا ہے۔ اُس کے نظریہ کے مطابق عورت کی کوئی انفرادی زندگی نہیں، وہ سب کا مشترک کھاتا ہے اور صرف فلسفی ہی ملک کی سربراہی کا اہل ہو سکتا ہے۔

نظٹے مساوات اور اخوت کے تصورات کے ساتھ جمہوریت کو بھی رد کرتا ہے اس کے خیال میں فوق البشر انسانوں کو اس بات کا حق ہے کہ وہ عوام پر حکومت کریں، وہ کہتا ہے :

”گلو کو آدمی سے کیا نسبت ہے۔ وہ انسان کے سامنے مضحکہ خیز دکھال دیتا ہے جیسے عام آدمی عظیم انسانوں کے سامنے ؟“

نظٹے نے جا بجا عورت کا ذکر انتہائی حقارت سے کیا وہ کہتا ہے :

”عورت مرد سے زیادہ چالاک اور خبیث ہے۔“

”حقیقی مرد دو چیزوں کا خواہش مند ہوتا ہے، خطرہ اور تفریح، اسی

لیے وہ عورت کی خواہش کرتا ہے کیونکہ عورت تفریح کا سب سے خطرناک سامان ہے۔“

نظٹے معاشرے کو دو طبقوں میں تقسیم کرتا ہے :

فوق البشر اور عوام۔ فوق البشر حکمرانی کے لیے ہیں اور عوام ابدی غلامی کے لیے۔

فرائڈ اور مارکس کے ٹکرو فلسفہ کی بنیاد نفرت اور اشتہاد پر ہے۔ فرائڈ جنی بھوک کی تسکین اور مارکس پیٹ کی بھوک کی تسکین کو انسانی زندگی کا مقصد و حید قرار دیتا ہے فرائڈ کے خیالات نے جنی بے راہ روی پیدا کی ہے اور مارکس کے نظریات نے معاشرے مختلف طبقوں میں نفرت و عداوت کا بیج بویا ہے۔

اسلام کے مطابق نوع انسان کے تمام افراد کی اصل ایک ہے اور وہ امت

واحدہ ہے۔

قرآن مجید میں ارشاد ہے :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا مَرُوءً وَنَثًا وَمِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔

(پارہ ۴ سورت ہم آیت ۱)

(ترجمہ) اے لوگو! اپنے اس رب کی اطاعت کرو جس نے تم کو ایک ہی اصل

سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت

سے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔
وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً -

(پارہ ۱۱، سورت ۱۰، آیت ۱۹)

(ترجمہ) اور سب لوگ ایک ہی امت ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے تمہیں نفس واحد سے پیدا کیا، گویا تم ایک ہی کنبہ کے لوگ ہو، چنانچہ تم سب کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، اس فرمان میں بڑی بھاری صداقت ہے اور یہ نسل انسانی کے اتحاد کی بنیاد ہے۔ مادہ پرست کہتے ہیں کہ سب انسان ایک ماں باپ سے پیدا نہیں ہوئے کیونکہ رنگت، قد و قامت اور خط و خال کے فرق بہت زیادہ ہیں۔ ایک یورپین خواہ کتنی مدت افریقہ میں رہے اور خواہ کتنی بھی سیاہی اس کی رنگت پر آجائے مگر وہ پورا حبشی کبھی نہیں بن سکتا اور نہ ایک حبشی یورپ میں رہ کر یورپین کی رنگت اور خط و خال حاصل کر سکتا ہے، مگر تعجب ہے کہ مادہ پرست جو بند را اور انسان کو متحد الاصل مان سکتے ہیں، ایک یورپین انسان اور ایک حبشی انسان کو متحد الاصل نہیں مان سکتے۔ دراصل مادہ پرست نسل انسانی میں ایک تفریق قائم کرنا چاہتے ہیں کہ سب نسل انسانی کے حقوق مساوی نہ سمجھے جائیں جب تک نسل انسانی کا اتحاد قائم نہ ہو اُس وقت تک تفریقات قومی مٹ نہیں سکتیں۔ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ سب نسل انسانی ایک ہو جائے اور سب تفریقات قومی مٹ جائیں، دنیا میں صرف اسلام ہی اتحادِ نسل انسانی کا داعی ہے اور توحید اس کے بہترین بنیاد ہے۔

توحید اور اخوت و مساوات

توحید کا تصور ایک ایسی ذات سے وابستہ ہے جو لا محدود ہے۔ چنانچہ اس سرچشمہ سے پھوٹنے والی تمام قدریں آفاقی اور کائناتی ہیں۔ توحید کا عقیدہ اپنی اصل کے اعتبار سے کسی محدود تصور کا متحمل نہیں۔ وجہ ظاہر ہے، اللہ سب کا ہے اور سب اُس کے ہیں، سب ایک دوسرے سے وابستہ و منسلک ہیں اور حقوق میں برابر ہیں۔ نسل انسانی کی بنیاد ہی اسی عقیدہ سے ممکن ہے کیونکہ یہاں ذات پات اور رنگ و

نسل کی تفریقات کا گزور ممکن نہیں۔

یہ اسلامی اخوت کا کرشمہ تھا کہ دشمن دوست بن گئے اور میگا نے اپنے ہو گئے، رنگتوں کا اختلاف، زبانوں کا تباہن، قومیت کا تفرقہ، حسب و نسب کا امتیاز سب جاتا رہا۔ حضرت عمر فاروقؓ جن کی ہدایت سے قیصر و کسریٰ لوزہ برآمد تھے، زر خرید غلام بلال حبشیؓ کو سید تید (سردار) کہہ کر پکارنے لگے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت بلالؓ کبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دیا کرتے تھے جب سرداران قریش کو یہ بات ناگوار گزری تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی :

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ (پارہ ۲۶ سورۃ ۴۹ آیت ۱۳)

(ترجمہ) اللہ کے نزدیک وہی مکرم ہے جو متقی ہے۔

اسلام کے میزانِ مفاخرت میں تقویٰ کے سوا کسی شے کا وجود نہیں، بزرگی اور عورت کا معیار منصب یا خاندان نہیں بلکہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ سے مراد خشتِ ربّی کے تحت ہر گناہ سے اجتناب ہے۔

اخوتِ اسلامی معاشرے کی جان ہے، جس کی بدولت وہ مساواتِ ظہور پذیر ہوئی جس کی نظیر تاریخِ عالم میں نہیں ملتی۔ اور مل بھی کیسے سکتی ہے۔ انسانی ذہنِ گردوسی میلانات، طبقاتی تعصبات اور قومی تفریقات کی تلگنا نے میں مقید ہے، اسلامی تصورِ روحانی ہے اور تمام نسل انسانی پر محیط ہے۔

یوں تو مسلماتِ اسلامی معاشرے کے تمام احوال و مظاہر میں منعکس ہے لیکن اس کی مکمل ترین مثال حج کے دنوں میں ملتی ہے۔ چنانچہ اس موقع پر مختلف اقوام اور مختلف افراد کی شخصی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ امیرِ جبلہ بن غسانی، جس نے حضرت عمر فاروقؓ کے زمانے میں اسلام قبول کیا تھا، ایک بارج کے دوران کبے کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک اس کی چادر کے کونے پر ایک بدوی کا پاؤں جا پڑا، جبلہ نے طیش میں آکر اس بدوی کے ایک تھپڑ مارا، اُس بدوی نے حضرت عمرؓ سے شکایت کی، انہوں نے فیصلہ دیا کہ جو اُٹا وہ بدوی بھی امیرِ جبلہ کے ایک تھپڑ مارے۔ اس پر جبلہ نے کہا کہ ہم تو وہ ہیں کہ اگر کوئی شخص ہم سے گستاخی کے ساتھ پیش آئے تو وہ قتل کا سزاوار ٹھہرتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا :

”جاہلیت میں ایسا تھا، مگر اسلام نے شاہ و گدا اور پست و بلند کو ایک کر دیا ہے۔“

جبلہ نے کہا:

”اگر اسلام ایسا مذہب ہے جس میں اعلیٰ و ادنیٰ کا امتیاز نہیں تو اس سے باز آتا ہوں۔“

مگر حضرت عمرؓ نے اس کی کوئی پروا نہ کی۔

رسالت

حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور قدسی اُس وقت ہوا جب مطلع عالم پر ظلمت کی گھٹائیں بھائی ہوئی تھیں اور پوری انسانیت تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، جگہ جگہ صنم خانے آباد تھے، شرک و الحاد کا دور دورہ تھا، فسق و فجور دن رات کا مشغلہ تھا اور قتل و جہال عام بات تھی۔

عرب کی حالت بدترین تھی، بیٹی کا پیدا ہونا مصیبت سمجھا جاتا تھا، لڑکیوں کو زندہ گاڑ دینے کی رسم عام تھی، ایک آدمی جتنی عورتوں سے چاہتا شادی کر لیتا اور جب وہ مر جاتا تو دوسری جائیداد کی طرح اس کی بیویاں اُس کے وارث کی ملکیت ہو جاتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے درجہ کو بلند کیا، دختر کشی کی مخالفت فرمائی، عورتوں کو جائیداد کا حق دیا اور بیویوں کی تعداد مقرر فرمائی اور شرط عائد کر دی کہ ایک سے زائد بیوی وہ کر سکتا ہے جو تمام بیویوں کے ساتھ پورا انصاف کرے۔

ایسے عالم میں دعوتِ حق مخالفت کے طوفانوں کو دعوت دینے کے مترادف تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کام کسی ایسی ہستی کے سپرد کیا جو یتیم پیدا ہوئی تھی اور کلیلِ عرصہ بعد ماں کی شفقت سے بھی محروم ہو گئی۔ اب نہ باپ کا سایہ تھا نہ ماں کی شفقت۔ جو شخص بنی نوع انسان کا سہارا بن کر آیا ہو اُسے کسی کے سہارے کی بھلا کیا ضرورت ہے، بچپن سے اعلانِ نبوت تک زندگی اتنی بے داغ کہ لوگوں نے زندگی کی قمیص کھائی۔ فرست کا یہ عالم کہ ہر مشکل آن واحد میں حل ہو۔

کعبہ اللہ کی تعمیر نو ہو رہی تھی، حجرِ اسود کو اُس کے مقام پر نصب کرنے کا مشلہ

درپیش تھا۔ قبائل میں اس بات پر جھگڑا ہو گیا کہ اُسے اٹھا کر دیوار میں لگانے کا شرف کس کو حاصل ہو۔ ہر قبیلہ فضیلت کا مدعی تھا۔ عجب نہ تھا کہ نوبت کشت و خون تک پہنچ جاتی، آخر اس بات پر اتفاقِ رائے ہوا کہ اس بات کا فیصلہ اُس شخص پر چھوڑ دیا جائے جو آئندہ صبح سب سے پہلے کعبہ کی طرف آتا دکھائی دے۔ اگلی صبح ایک نوجوان کعبہ کی طرف آتا نظر آیا سب پکار اُٹھے،

”الامین آگیا، اس کا فیصلہ ہم سب کو منظور ہو گا۔“

یہ نوجوان حضرت محمد صلعم تھے۔ آپ نے ایک چادر منگوائی، حجرِ اسود اُس کے درمیان رکھ دیا۔ تمام قبیلوں کے سرداروں کو کہا کہ یاد رکھو کہ کونوں سے اٹھا کر دیوار تک لے جائیں۔ اس طرح جب حجرِ اسود دیوار تک پہنچ گیا تو آنحضرت نے خود اس پتھر کو اٹھا کر دیوار میں نصب فرما دیا اور یوں اس جگہ سے کو بخیر و خوبی مٹا دیا جس کا انجام بصورت دیگر خونریزی پر ہوتا۔

آپؐ نے جب اعلانِ نبوت فرمایا تو ”امین“ و ”صادق“ کے نام سے پکارنے والے اہل مکہ جان کے دشمن ہو گئے۔ کفارِ مکہ نے وہ اذیتیں پہنچائیں، وہ دُکھ دیئے کہ جن کی مثال تاریخِ عالم میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ ان مخالفتوں اور عداوتوں کا آنحضرتؐ پر کیا اثر ہوتا وہ براہِ تبلیغ کرتے رہے، دشمنوں نے راہ میں کانٹے بچھائے، جہمِ اطہر پر غلا خلیتیں پھینکیں، معاشرتی اور معاشی مقاطع کیا، قتل کے منصوبے تیار کیے، گھر کا محاصرہ کیا، طائف والوں نے پتھر مار مار کر شہر سے باہر نکال دیا اور تھکے ماندے جا کر آپؐ نے ایک چشمے پر دم لیا تو پاؤں سے خون بہہ رہا تھا۔ ساتھیوں نے طائف والوں کے لیے بد دعا کی درخواست کی تو آپؐ نے فرمایا:

”میں انسانوں کے لیے قہر و غضب نہیں، رحمت بن کر آیا ہوں۔“

پھر جب مکہ فتح ہوا تو اپنی جان کے دشمنوں کو لا مشرب علیکھ الیوم کا مزدہ بنایا۔ انبیاء و رسلِ احکامِ الہی کی تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو نیکی و راست بازی کا سبق دیتے ہیں، رسولِ پاکؐ کی ساری زندگی اس حقیقت کی تفسیر ہے۔ انہوں نے غرقِ مصیبتِ انسانیت کو تقویٰ و ہیز گاری کی راہ پر ڈالا، توحید کا درس دیا اور مختلف گروہوں، اور قبیلوں میں بھئی مہوی مخلوق کو ملتِ واحدہ میں تبدیل کر دیا۔

شبلی مکتھے ہیں :

”نبی کی حقیقت جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے اجزاء ذیل سے مرکب ہے۔ خود کامل ہو، دوسروں کو کامل کر سکتا ہو، اس کے علوم اور معارف الکتابی نہ ہوں بلکہ منجانب اللہ ہوں۔ یہ تمام باتیں جس کمال کے ساتھ آپ کی ذات مبارک میں موجود تھیں کیا ابتدائے آفرینش سے آج تک اس کی کوئی نظیر مل سکی ہے؟

غور کرو جس شخص نے کسی قوم کی ظاہری تعلیم نہ پائی ہو، جس نے انہماک کھول کر اپنے گمراہ پیش بت پرستی کے سوا اور کچھ نہ دیکھا ہو، جس کے کانوں نے ناقوس کے سوا اور کوئی آواز نہ سنی ہو، جس نے الہیات، اخلاق، اصول معاشرت، قانون تمدن کے متعلق ایک حرف بھی کسی سے نہ سنا ہو۔ دفعتاً منظر عام پر آئے اور ایک طرف فلسفہ اخلاق، تزکیہ روح، الہیات، معاد، معاشرت، اصول تمدن کے وہ حقائق اور نکات بتائے جو کسی حکیم، کسی فلسفی، کسی مفسر، کسی پیغمبر نے کبھی نہیں بتائے تھے۔ دوسری طرف تمام قوم کی قوم میں جو اُس وقت جہالت و وحشت، جور و ظلم، فسق و فجور، سفاکی و خونریزی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پاکیزہ اخلاق اور سچائی کی روح چھونک دے کہ دفعتاً اُن کی کایا پلٹ ہو جائے بجز محمد رسول اللہ کے اور کون ہو سکتا ہے۔

اسلام اور احترام آدمیت

اسلام کے سوا دنیا میں کسی نظام حیات، کسی مکتب فکر، کسی سیاسی مسلک نے انسان کو قابل عزت نہیں سمجھا۔ ہندو دھرم اور بدھ مت نے انسان کی بڑی تذلیل کی ہے۔ یہودیت کی قوم پرستی اور مسیحیت کی لادینیت نے دُہرا ظلم ڈھایا ہے۔ سوشلسٹوں نے انتہا کر دی ہے، اُن کے ہاں اخلاقی قدموں کا کوئی تصور نہیں، چنانچہ اُن کا آئین انسانی حقوق کے تصور سے خالی ہے۔ سوشلسٹ انسان کو فطرت کا تابع مہمل قرار دیتے ہیں۔

یہ امتیاز صرف اسلام کو حاصل ہے کہ وہ انسان کو حرمت و حرمت کا مستحق گردانتا ہے

www.KitaboSunnat.com

قرآن انسان کو فطرت کے احوال و مظاہر میں تفکر کی دعوت دیتا ہے، انکشاف و ایجاد کے بے پایاں امکانات کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کی رو سے انسان تابع فطرت نہیں بلکہ فطرت تابع انسان ہے۔

مندرجہ ذیل آیت پر غور فرمائیے :

إِنِّي فِي خُلُقِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَأَنْفَلِكِ الَّتِي تُجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَتَّقُمُ النَّاسُ وَمَا أَنْزَلِ
اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَالْحَيَاةُ وَالْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ
بَثَّ مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَكَفْرُيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسْتَفْرِيفِ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لِآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔

(پارہ ۲ سورت ۲ آیت ۱۶۴)

(ترجمہ) آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں ارات اور دن کی تبدیلی میں اور کشتیوں میں جو سمندر میں چلتی ہیں کہ اس کے ساتھ لوگوں کو نفع دے، اور پانی میں جو اللہ بادل سے اتارتا ہے، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے اور اس کے اندر ہر قسم کے جاندار بھجلا تا ہے۔ اور ہواؤں کے ادل بدل میں اور بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان کام پر لگایا گیا ہے، ان لوگوں کے لیے یقینی نشانیاں، میں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔

پھر ارشاد ہوتا ہے :

أَلَمْ تَشْكُرْ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ۔

(پارہ ۱۷ سورت ۲۲ آیت ۶۵)

(ترجمہ) اے انسان کیا تو نہیں دیکھتا ان سب چیزوں کو جو زمین پر ہیں تمہارے لیے مطیع بنا دیا ہے۔

انسان کو نوعیت کے لحاظ سے تمام مخلوقات میں ایک امتیازی مقام حاصل ہے :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْكَرْبِ وَالْبَحْرِ
وَنَزَّلْنَاهُمْ مِنَ الطِّيبِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ

خَلَقْنَا تَفْصِيلاً (پارہ ۱۵ سورت ۷۱ آیت ۲۰)

(ترجمہ) اور یقیناً ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور ہم نے اس کو خشکی اور تری میں سواری دی اور ان کو اچھی چیزوں سے رزق دیا اور ہم نے ان کو بہتوں پر جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے بڑی فضیلت دی ہے۔

اسلام نے انسان کا بحیثیت انسان عزت و حرمت تسلیم کرائی۔ ماں، باپ، بہن، بھائی اور عزیز واقارب کو انسانی بنیادوں پر اہم مقام دیا، ماں باپ سے انتہائی حُسنِ سلوک کا حکم ہے، بیوی کو مرد کا اور مرد کو بیوی کا لباس قرار دیا۔ عورت کو جائداد میں وراثت کا حق دیا اور تقدس بخشا۔ غلاموں کو خاکِ مرّت سے اٹھا کر آزاد آقاؤں کے برابر کر دیا۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن العاصؓ کے بیٹے نے اپنے قبیلے غلام کو بُری طرح پیٹا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا اور فرمایا:

”تم نے ان لوگوں کو کب لے غلام بنایا ہے، حالانکہ یہ ماؤں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوئے ہیں“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں حضرت عمر بن العاصؓ کے بیٹے کو اُمّی غلام کے ہاتھوں پڑایا کہ سب کو عبرت حاصل ہو۔

اسلام نے ذمیوں (ذقی سے وہ قومیں مراد ہیں جو مسلمان نہ تھیں لیکن ممالکِ اسلام میں سکونت رکھتی تھیں) کے ساتھ بھی حُسنِ سلوک کا حکم دیا اور ان کے حقوق کی حفاظت کا ذمہ لیا۔

فُیْلِ الْفَارُوقِ میں لکھتے ہیں:

”حضرت عمرؓ نے ذمی رعایا کو جو حقوق دیئے اُس کا مقابلہ اگر اس زمانے کی سلطنتوں سے کیا جائے تو کسی طرح کا تنا سب نہ ہوگا۔ حضرت عمرؓ کے ہمسایہ جو سلطنتیں تھیں وہ روم و فارس تھیں۔ ان دونوں سلطنتوں میں غیر قوموں کے حقوق غلاموں سے بھی بدتر تھے۔ شام کے عیسائی باوجود دیکھ دیویوں کے ہم مذہب تھے، تاہم اُن کو اپنی مقبوضہ زمینوں پر کسی قسم کا مالک نہ حق حاصل نہیں تھا بلکہ وہ خود ایک قسم کی جائداد خیال کیے جاتے تھے۔ چنانچہ زمین کے انتقال کے ساتھ وہ بھی منتقل ہو جاتے تھے اور مالک سابق کو جو

ان پر مالکانہ اختیارات حاصل تھے وہی تباہی حال کو ہو جاتے تھے۔ یہودیوں کا حال اور بدتر تھا کہ کسی حیثیت سے ان پر رعایا کا اطلاق ہو سکتا؛ کیونکہ رعایا آخر کچھ نہ کچھ حق رکھتی ہے اور وہ حق کے نام سے بھی محروم تھے۔ فارس میں جو عیسائی تھے اُن کی حالت اور رحم کے قابل تھی۔“

حضرت عمرؓ نے جب ان مالک کو زیر نگیں کیا تو دفعتاً حالت بدل گئی، جو حقوق اُن کو دیئے گئے اس کے لحاظ سے گویا وہ رعایا نہیں بلکہ اس قسم کا تعلق رہ گیا۔ حیاء و بزرگوں کے معاہدہ کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ بیت المقدس کا معاہدہ جو حضرت عمرؓ کی موجودگی میں اور ان کے الفاظ میں لکھا گیا حسب ذیل ہے :

”یہ وہ امان ہے جو خدا کے غلام امیر المومنین عمرؓ نے ایلیا کے لوگوں کو دی یہ امان اُن کی جان، مال، گرجا، صلیب، تندرست، بیمار اور اُن کے تمام مذاہب والوں کے لیے ہے۔ اس طرح ہر کہ نہ وہ ڈھائے جائیں گے نہ اُن کے احاطہ کو کچھ نقصان پہنچایا جائے گا، نہ ان کی صلیبوں اور اُن کے مال میں کچھ کمی کی جائے گی۔ مذہب کے بارے میں ان پر جبر نہ کیا جائے گا اور نہ ان میں کسی کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ ایلیا میں اُن کے ساتھ یہودی نہ رہنے پائیں گے، ایلیا والوں پر یہ فرض ہے کہ اور شہریوں کی طرح جزیہ دیں اور یونانیوں کو نکال دیں۔ ان یونانیوں میں سے جو شہر سے نکلے اُس کی جان اور مال کو امن ہے تاکہ وہ جائے پناہ پر پہنچ جائے اور جو ایلیا ہی میں رہنا اختیار کرے اُس کو بھی امن ہے اور اس کو جزیہ دینا ہو گا۔ اور ایلیا والوں میں جو شخص اپنی جان اور مال لے کر یونانیوں کے ساتھ چلا جانا چاہتا ہے تو ان کو اور ان کے گرجاؤں اور صلیبوں کو امن ہے یہاں تک کہ وہ اپنی جائے پناہ تک پہنچ جائیں۔ اور جو کچھ اس تحریر میں ہے اس پر خدا کا رسولؐ، خدا کے خلفاء اور مسلمانوں کا ذمہ ہے۔ بشرطیکہ یہ لوگ جزیہ مقررہ ادا کرتے رہیں، اس تحریر پر گواہ بن خالد بن ولید، عبدالرحمن بن عوف اور معاویہ بن ابی سفیان اور

اسلامی قانون

اسلام اور اسلامی قانون

چیز اسلام کا ظہور گمراہ انسانیت کو راہِ راست پر لانے کے لیے ہوا تھا۔ آپ نے بنی نوع انسان کو عدل و مساوات، راست بازی اور عالمگیر اخوت کی تعلیم دی۔ توحید اور رسالت اسلام کے بنیادی حقائق ہیں، اس لیے یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اسلام اور اسلامی قانون کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ اسلامی قانون کا ماخذ اسلام ہے اور اسلام کا منبع قرآن ہے جو کلام اللہ ہونے کے باعث مسلمانوں کا قانون ہے۔

پروفیسر گب لکھتا ہے :

”مسلمان علماء کی نگاہ میں اسلامی قانون - اس مذہبی و معاشرتی عقیدہ کا علی پہلو تھا جس کی تبلیغ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ قرآن عربی اصلاحي متنوں میں کوئی خاص قانون نہیں۔ یہ جو تمام قومیں، ملکوں اور زمانوں کے لیے ضابطہ حیات ہے، اس کی ہدایت کا تعلق ظہورِ داری سے ہے۔ قرآنی احکامات کی نوعیت جو کہ اخلاقی و ابدی ہے۔ اس لیے اگر مساوات میں جوئیات کا تعین نہیں کیا گیا۔ صرف اصول و بنیادی بیان کر دیئے گئے ہیں۔“

اسلامی قانون کی تشکیل

اسلامی قانون کی تشکیل مختلف مراحل میں ہوئی،

پہلا دور

یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوتا ہے اور آپ کی وفات پر ختم ہوتا

ہے۔ اس دور میں قرآن اور حدیث کی تکمیل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دین کے مکمل ہونے کی بشارت دی قرآن اور حدیث بنیادی ماخذ ہیں جن پر آئندہ کی فقہی تصریحات کی بنیاد رکھی گئی اس دور کو بجا طور پر قانون سازی کا دور کہا جاتا ہے۔ اس دور میں اسلامی قانون کے مندرجہ ذیل اصول طے ہوئے:

پہلی مرتبہ انتظامیہ کے خطوط و اعمال نو دہا ہوئے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف تمام مسلمانوں کے مذہبی پیشوا بن گئے بلکہ دنیوی حکومت کے سربراہ بھی تسلیم کئے گئے۔ انصاف، مساوات اور عالمگیر اخوت۔ راہنما اصول قرار پائے۔ تاریخ عالم میں پہلی بار ان اصولوں کو اپنانے کا شرف اسلام کو حاصل ہے۔ جنگ کو اصولی طور پر ختم کر دیا گیا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جارحیت سے کلی طور پر اجتناب کیا جائے۔ اب جنگ صرف اسلام، اسلامی ریاست اور مسلمانوں کے دفاع کی خاطر لڑی جاسکتی ہے۔

عورتوں کے متعلق اصلاحات کی گئیں۔ اسلام سے قبل عورت کو معاشرے میں کوئی حقوق حاصل نہیں تھے، اس کو بازار کی ارزاں ترین جنس خیال کیا جاتا تھا۔ اسلام نے عورت کو حقوق و مراعات عطا کیں اور اس کا حقوق وراثت تسلیم کیا۔ اس طرح اسلام نے اصولاً و عملاً عورت کو مرد کے ہم مرتبہ بنا دیا۔ اسلام نے نجی ملکیت کے حق کو تسلیم کیا اور ذاتی محنت کی کمائی کو جائز قرار دیا۔ پہلی مرتبہ اقرار ناموں اور عہد ناموں پر عملدرآمد لازمی قرار دیا گیا یہ فقیہت بھی اسلام کو حاصل ہے کہ حقوق و فرائض کے باہمی تعلق کو واضح کیا اور فرائض کی بجا آوری کو قانونی حیثیت عطا کی۔ اسلام سے قبل حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوئی خط امتیاز نہیں تھا، اسلام نے دونوں کو الگ، الگ کیا اور مختلف چیزوں کی سرانیں متعین کیں۔

دوسرا دور

اسلامی قانون کی تشکیل کا دوسرا دور پہلے دور سے کچھ کم اہم نہیں۔ رسالتِ انبیا کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کی پاکیزہ زندگیاں مشعل راہ ثابت ہوئیں یہ مقدس لوگ تصفیہ طلب امور کا حل قرآن اور حدیث میں تلاش کرتے تھے اور جب کسی مسئلے پر قرآن اور حدیث میں مہتمانی نہ پاتے تو استدلال اور اجماع

کو عمل میں لاساتے۔ کسی مسئلے پر علماء کا اتفاق رائے اجماع کہلاتا ہے۔ اس طرح یہودی یا غیر یہودی طور پر "اجماع" اسلامی قانون کا تیسرا ماخذ بن گیا۔ حضرت ابو بکرؓ کا انتخاب اجماع کے ذریعے عمل میں آیا تھا۔ اجماع کے بعد "قیاس" ہوتے ماخذ کی حیثیت سے ارتقاء پذیر ہوا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکرؓ نے قضاۃ کا عہدہ خود سنبھال لیا اور مجرموں کے لیے قید خانے قائم کیے۔

یہ حضرت ابو بکرؓ کی دوراندیشی تھی کہ انہوں نے مختصر سے عہد خلافت میں قرآن پاک کے نوشتوں کو اکٹھا کر کے قرآن پاک کو مدون کیا۔ تدوین شدہ نسخے کو مصحف "کہا جاتا تھا۔ حضرت عثمانؓ نے اپنے عہد خلافت میں مصحف کی سات کاپیاں کرائیں اور نظر ثانی کر کے اہل کی غلطیوں کو درست کیا اس طرح کلام اللہ پوری طرح محفوظ ہو گیا۔ حضرت عمرؓ نے اپنے عہد خلافت میں عدلیہ کو مضبوط بنایا دوں پر قائم کیا۔ یہ حضرت عمرؓ ہی تھے جنہوں نے پہلا قاضی مقرر کیا۔ وہ عدلیہ کی آزادی اور بالادستی کے قائل تھے۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ انتظامیہ سے عدلیہ کی علیحدگی کا نظریہ کسی مغربی سیاست اور مقنن کی اختراع نہیں بلکہ حضرت عمرؓ کی محدث پسندی کا کرشمہ ہے۔ وہ عدل بین الناس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے عدلیہ کی خود مختاری کو ناگزیر خیال کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے کسی یہودی کے خلاف عدالت میں مقدمہ اٹھ کر رکھا تھا۔ یہودی اور حضرت عمرؓ قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے قاضی حضرت عمرؓ کو دیکھ کر تعظیماً کھڑا ہو گیا۔ حضرت عمرؓ نے اس فعل کو سخت ناپسند کیا۔ اور اس کو قضاۃ کے عہدہ سے برطرف کر دیا۔ حضرت علیؓ حضرت عمرؓ کی طرح بہت بڑے فقیہ تھے اور قرآن و حدیث میں گہری بصیرت رکھتے تھے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ قاضی کے فرائض اور دائرہ عمل کا تعین فرمایا۔

تیسرا دور

تیسرے دور میں علی الترتیب بنو امیہ اور بنو عباس برسر اقتدار تھے اور دمشق ان کا دار السلطنت تھا۔ بنو عباس کے زمانے میں اہل السنۃ کے مسالک اربعہ کی باقاعدہ بنیاد پڑی ہے۔

امام ابو حنیفہؒ حنفی مکتب فکر کے بانی تھے اور دوسرے آئمہ کے مقابلے میں اپنی قوت

استدلال پر زیادہ انحصار کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حوب الاحناف کو اہل الرائے کہا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کی علمی فضیلت اظہر من الشمس ہے۔ انہوں نے "استحسان" کا اہل مستنبط کیا اور اس کو خوب ترقی دی۔ بعد میں اس اصول کو ماخذ کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اصول "استحسان" قیاس سے مشابہ ہے لیکن دونوں مختلف ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ پہلے شخص تھے۔ جنہوں نے فقہ کو منضبط علم (سائنس) بنا دیا اور اجماع کی اخلاقی حیثیت تمام زمانوں پر پھیلا دی۔ وہ "عرف" یعنی عام رسم و رواج کو بھی تسلیم کرتے تھے۔

امام مالکؒ علم الحدیث میں بڑی دسترس رکھتے تھے، اُن کے فتوے کو مستند خیال کیا جاتا تھا۔ امام شافعیؒ جو امام مالک سے بہت متاثر تھے اُن کو علم حدیث کا دوشندانہ اشارہ کرتے تھے۔ امام مالک کی موطا علم حدیث کا عظیم الشان کارنامہ ہے۔ امام مالکؒ نے "المصلحت" یعنی مفاد عامہ کے اصول کو رائج کیا، یہ "استحسان" سے ملتا جلتا ہے۔

امام شافعیؒ اپنے استاد امام مالک سے بلند تر درجہ کے فقیہ تھے۔ وہ احادیث کی صحت و تصدیق کے متعلق اتنے سخت نہیں تھے جتنے کہ امام ابو حنیفہؒ۔ چنانچہ وہ اُن کے مسلک کے پیروکار اہل حدیث کہلاتے ہیں۔ امام شافعیؒ صرف قرآن، حدیث، اجماع، قیاس اور استدلال کو ماخذ مانتے ہیں، وہ "استحسان" اور المصلحت کے قائل ہیں۔ چنانچہ وہ استدلال کو اسلامی قانون کا آخری ماخذ خیال کرتے تھے۔

امام احمد بن حنبلؒ امام شافعیؒ کے شاگرد تھے وہ شرعی معاملات میں صرف قرآن اور حدیث کو حرب آخر مانتے تھے۔ چنانچہ کچھ علماء اُن کو امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ کا ہم پلہ خیال کرتے تھے۔

اجتہاد

اسلامی قانون کے تمام ثانوی ماخذ قیاس، استحسان، المصلحت، اجتہاد کا نتیجہ ہیں کسی مسئلے پر انفرادی رائے کو اجتہاد اور علماء کے اتفاق رائے کو "اجماع" کہا جاتا ہے اجتہاد کے معنی کسی ثانوی مسئلے کو حل کرنے کے لیے تمام تر ذہنی قوتوں کو بروئے کار لانا ہے۔ جن معاملات کی وضاحت قرآن، حدیث اور اجماع نہیں کرتے وہاں اجتہاد حرکت حرکت میں آتا ہے۔ یہ مزور ہے کہ اجتہاد کا حق ہر کس و نا کس کو نہیں پہنچتا۔ مجتہد ایسا شخص

ہو سکتا ہے جو قرآن و حدیث میں گہری بصیرت رکھتا ہو، علم فقہ کا ماہر ہو، عربی زبان میں قدرت رکھتا ہو، سلیم الطبع ہو اور راسخ العقیدہ مسلمان ہو۔ سب سے بڑا حد کہ یہ کہ اُس کی نگرانی و نکتہ نگاہ سے بالاتر ہو، اس تغیر پذیر حالات کی دنیا میں اجتہاد کی ضرورت رہتی ہے اور اسلام نے یہ دروازہ کبھی بند نہیں کیا۔ جسٹس ایس۔ اے رحمان اجتہاد کی اہمیت پر کہتے ہیں :

”عالم امکان میں تغیر بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے اور جائے تعجب ہوتی اگر اسلامی قانون جو دین فطرت کا حصہ ہے، اس نشانِ کبریا کی کو نظر انداز کر دیا۔ قرآن مجید کے دیئے ہوئے اصول تبدیلی کی تشدد موجوں میں زندگی کی کشتی کے لیے بمنزلہ لنگر کے ہیں جو اُسے غرقابی سے بچاتے ہیں اور دیگر ماخذ بدلے ہوئے حالات کے انجانے سمندروں میں اسے سلامتی کے نئے نئے راستے سمجھا کر ساحلِ مراد تک لے جانے کے لیے ہادی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس ناچیز کی نظر میں دین کی اکملیت کے یہ معنی نہیں کہ ماضی میں قانونِ اسلامی کی تمام تعبیرات، تفصیلات و جزئیات اپنی آخری شکل میں متعین ہو چکیں، فقہ کے ائمہ کرام نے کوئی ایسا دعوئے نہیں کیا، شارعِ اسلام کی حکمت بالغہ نے دینی نظام میں زمانی و مکانی تغیرات کے لحاظ سے ابدی اصولوں کے تحت کافی پلگ رکھی ہے۔ اجتہاد کا اصولِ اسلامی زندگی کے جہر کی تصور کا لا بدی عنصر ہے۔ اس کا دروازہ ہر زمانے میں کھلا رہنا چاہیے۔ ”الدین لیسو“ کی روشنی میں خدا کے بندے اُس کی بخشی ہوئی آسانیوں سے فائدہ اٹھا کر زندگی کی ارتقائی منزلوں میں اللہ کی رستی کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔“

جرم و سزا

اسلام میں عقوبات دو طرح کی ہیں، حد اور تعزیر۔ ”حد“ میں جرم کی سزا متعین ہے اور جرم ثابت ہو جانے کی صورت میں قاضی اپنی مرضی سے سزا میں کمی و بیشی کا مجاز نہیں۔ ”تعزیر“ میں سزا کی مقدار اور نوعیت مقرر نہیں۔ اس کا انحصار قاضی کی صوابدید

پرے۔

”عد“ کے ذمرے میں مندرجہ ذیل جرائم آتے ہیں:

زنا، چوری، رہزنی، شراب نوشی، پاک دامن عورتوں پر بہتان تراشی۔ قرآن مجید میں ان کی سزائیں مقرر ہیں:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ -

(پارہ ۱۸ سورت ۲۴ آیت ۲)

(ترجمہ) زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ۔

بعض روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ زانیہ اور زانی کو ایسے کوڑے سے مارا جاتا تھا جس پر گانٹھ کوئی نہ ہوتی تھی اور نہ کوئی اس کی شاخ ہوتی تھی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس قسم کے کوڑے کے ساتھ بارنا بھی حضرت عمرؓ کے زمانے میں اجماع صحابہ سے شروع ہوا اور اس سے پہلے کبھی ہاتھ سے مارا جاتا تھا، اور کبھی جوتی سے اور کبھی تازہ شاخ سے۔ پھر یہ مارنا پکڑے اتار کر اور ننگا کر کے نہیں، بلکہ امام شافعیؒ کا قول ہے کہ اس پر ایک یا دو قیضیں چھوڑ دی جائیں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ ننگا کر کے مارنا اور شدید مارنا کہ آدمی ادموا ہو جائے درست نہیں۔

رجم قرآن مجید میں مذکور نہیں البتہ احادیث میں اس کا بیان ہے۔ بیاہوں کی سزا رجم (دنگار کرنا ہے) اور بیاہوں کی سزا سو کوڑے ہے۔

قرآن مجید میں ہے:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا -

(پارہ ۶ سورت ۵ آیت ۳۸)

(ترجمہ) اور چور مرد اور چور عورت سو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَذْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ -

(ترجمہ) اسے لوگو جو ایمان لائے ہو شراب اور جوا اور دھت اور پاسے ناپاک کام صرف شیطان کے عمل ہیں، اس واس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو۔

(پارہ ۷، سورت ۵، آیت ۹۰)

قرآن سے شراب کی سزا مقرر نہیں کی۔ حضرت ابو بکرؓ نے ایک شرابی کو چالیس درہے لگائے تھے اور حضرت علیؓ نے ہجرت کر کے کر دیئے۔ یہ سزا دراصل تعزیر کے ذمے میں آتی ہے۔

وَالَّذِينَ يَزُمُونَ الْمَخْحَصَاتِ لَكُمْ يَأْتُوا بِآرَبَةِ
شَهَدَاءَ فَاَجِدْ يَوْمَ الْعَمَلِينَ جَزَاءً وَّلَا تَقْبَلُو لَهُمْ
شَهَادَةً اَبَدًا

(ترجمہ) اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تهمت لگائیں اور چھوڑ دواد نہ لائیں تو انہیں اتنی کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی قبول نہ کرو۔

(پارہ ۱۸، سورت ۴، آیت ۵)

اسلامی سزاؤں کی نوعیت

ایک عرصہ سے اسلام دشمن عناصر یہ پروپیگنڈا کرتے نہیں تھکتے کہ اسلامی سزائیں بڑی ہیمنانہ اور سفاکانہ ہیں۔ اس مذموم کوشش کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کیا جائے۔ حق تو یہ ہے کہ اسلام کے سوا کوئی نظام یا ازم انسانی علمت و شرف کا علمبردار نہیں۔ تاریخ اس امر کی شاہد ہے کہ یہ واحد نظام ہے جس نے اس عرصہ پر انسان دوستی کا ثبوت دیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلامی عقوبات و تعزیرات انسانی معاشرے میں بائی و دل کے تحفظ اور عزت و ناموس کی بقا کی غیر متزلزل ضمانت ہیں۔ دفع شر اور قیام امن حکومت کا اولین فرض ہے تاکہ عامۃ الناس ذہنی آسودگی کے ساتھ اپنا اپنا کام کر سکیں۔

بعض لوگ تحقیق کی زحمت گوارا نہیں کرتے اور سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں کہ مذکورہ بالا چند ایسے جرائم ہیں جن کے بارے میں وضاحت کے ساتھ سزائیں مقرر ہیں۔ مگر ایسے جرائم ہیں جن کی سزا کا فیصلہ واقعی ان کی روشنی میں قاضی کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اسلام

کا مقصد چونکہ پاکیزہ معاشرے کا قیام ہے، جس میں انسانی شرف اور عظمت محفوظ رہے اس لیے جھوٹی گواہی اور بہتان تراشی ایسے جرائم کی سخت سزائیں مقرر ہیں۔ زنا۔ چوری۔ شراب نوشی معاشرے کے جسم میں ناسور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ ان کا قلع قمع معاشرے کے مفاد میں ہے۔

اسلام کے قانون شہادت کی نوعیت کچھ ایسے واقع ہوئی ہے کہ معیاری اور کافی شہادت کے بغیر حد جاری نہیں ہو سکتی۔ اسلامی عدالت میں نہ تو پیشہ ور گواہوں کے شہادت پر فیصلے ہوتے ہیں اور نہ محض شک کی بنا پر کسی کو مجرم گردانا جاتا ہے۔ اسلامی قانون میں اُس شخص کی شہادت قابل قبول ہے جو صالح ہے۔ اگر شہادتوں میں اختلاف ہو یا معیاری شہادتیں نہ ملیں تو مدعا علیہ سے تلف لیا جائے گا۔ اور اس پر فیصلہ ہوگا قتل کے مقدمات میں مقتول کے وارثوں کو حق دیا جائے گا کہ اگر وہ وراثت قبول کر لیں تو موت کی سزائیں موقوف کر دی جاتی ہیں۔ اسلامی قانون میں کسی مقدمے کا فیصلہ کرنے سے پہلے انتہائی احتیاط اور پیش بندی سے کام لیا جاتا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ گنہگار سزا سے بچ جائے لیکن یہ ممکن نہیں کہ کوئی بے گناہ سزا پائے۔

اسلام کا تصور ریاست

اسلامی حکومت میں کوئی انسان فرمانروا نہیں

اسلام کا قانون غیر شخصی اور غیر طبقاتی ہے۔ اس لیے اس میں نہ مفادات کا تصادم اور نہ شخصیات و طبقات کا تواجم۔ اس کے دامان رحمت میں ہر ملک، ہر قوم، ہر طبقہ، ہر گروہ اور ہر فرد کے لیے بلا تیز عدل ہے، انصاف ہے اور تحفظ ہے۔ اس کے نظام عدل میں کوئی زبردست کسی زید دست پر زیادتی نہیں کر سکتا، کوئی طاقت ور کسی کمزور کا حق نہیں چھین سکتا۔ اسلام ظلم و استبداد کا قلع قمع کرتا ہے اور حق و انصاف قائم کرتا ہے۔

قوی اگر ہو سامنے تو قہر ذوالجلال، من

ضعیف اگر ہو سامنے، رسول کا جلال بن

خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے

قضا ستمگروں کی ہو ستم زدوں کی دھال بن (ظفر علی خاں)

اسلام کی حکومت اللہ میں کوئی انسان فرمانروا نہیں، سب تابع فرمان ہیں، کوئی خلیفہ یا امیر اپنے ذاتی مفادات یا کسی خاص طبقہ یا گروہ کے مفادات کی خاطر قانون میں رد و بدل کا مجاز نہیں۔ اس طرح کوئی فرد خواہ کوئی ہو اپنی بد اعمالیوں کی جوابدہی اور سزا سے نہیں بچ سکتا، قانون کی گرفت سے کوئی آزاد و مستثنیٰ نہیں۔

اسلام کے نظام حیات میں نہ قیصریت ہے نہ کسراتیت، سرمایہ داری ہے نہ سرمایہ پرستی، اشتراکیت ہے نہ اشتراکیت کی انسانیت کشی، فزق البشر ہے نہ اس کی خدائی و ستم رانی، قانون کے سامنے سب ایک قطار میں کھڑے ہیں، بنی ہو کہ نبی کی بیٹی، خلیفہ ہو کہ اُس کا بیٹا، حاکم ہو کہ اس کا قریبی، سب تابع فرمانِ الہی ہیں، سب جواب دہ ہیں اور

سب پابند قانون۔ کارلائل لکھتا ہے:

”وہ (محمدؐ) اپنی وفات سے دو روز قبل آخری مرتبہ مسجد گئے اور لوگوں سے کہا:

”اگر کسی شخص کو محمدؐ سے تکلیف پہنچی ہے تو میری بیٹھ حاضر ہے تاکہ وہ اپنے ہاتھ سے کوڑے لگا سکے“

پھر سوال کیا:

”کوئی ایسا شخص ہے جس کا مجھ پر قرض ہے؟“

ایک شخص نے جواب دیا:

”ہاں! تین (تین روپے) جو آپ نے فلاں وقت لیے تھے؟“

محمدؐ نے حکم دیا کہ تین (تین روپے) ادا کر دیئے جائیں۔ محمدؐ نے فرمایا:

”قیامت کے دن غرزدہ ہونے سے بہتر ہے کہ اسی دنیا میں غرزدہ ہو لیا جائے۔“

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح وفات سے قبل اپنے آپ کو جواب دہی کے لیے مامور اُن س کے سامنے پیش کیا تھا، بالکل اسی طرح اعلانِ نبوت سے قبل اپنی ذہانت و حیانت کے متعلق جمہور کی شہادت طلب فرمائی تھی۔

”ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہِ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو پکارنا شروع کیا، جب سب لوگ جمع ہو گئے تو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

”تم مجھے بتاؤ کہ تم مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا جانتے ہو؟“

سب نے ایک آواز ہو کر کہا:

”ہم نے کوئی بات غلط یا بیہودہ تیرے منہ سے نہیں سنی، ہم یقین کر رہے ہیں

کہ تو امین و صادق ہے۔“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”دیکھو میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوں اور تم سب اس کے نیچے ہو۔ میں یہاں کے ادھر بھی دیکھ رہا ہوں اور اُدھر بھی نظر کر رہا ہوں۔ اچھا اگر میں یہ کہوں کہ رہنروں کا ایک مسلح گروہ دُور سے نظر آ رہا ہے جو مکہ پر حملہ آور ہو گا کیا تم اس کا یقین کر لو گے؟“
لوگوں نے کہا :

”بیشک! کیونکہ ہمارے پاس تجربہ جیسے آدمی کو جھٹلانے کی کوئی وجہ نہیں خصوصاً جب کہ وہ ایسے بلند مقام پر کھڑا ہے کہ دونوں طرف دیکھ رہا ہے۔“

{ رحمت اللعالمین، جلد اول، صفحہ ۶۰ }
{ مؤلفہ، قاضی محمد سلیمان منصور پوری }

کیا تاریخ عالم ایسی مثال پیش کر سکتی ہے یا کبھی کر سکنے کا امکان ہے؟
حضرت فاطمہ بنت رسولؐ کے ہاتھوں میں پختی پدیں ہیں کہ چھالے پڑ گئے تھے۔ ایک دن بارگاہِ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کیا :

”دیکھیے! ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ مالِ غنیمت میں کئی غلام اور کنیزیں آئی ہیں، اگر کے کام کے لیے ایک عنایت فرما دیجئے۔“
حضورؐ نے جواب دیا :

”نہیں بیٹی! ان پر سب مسلمانوں کا حق ہے، یہ مال ہمارا نہیں، گھر کا کام بدستور خود کیا کرو اور جب تک جایا کرو تو خدا کو یاد کر لیا کرو۔“
ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا :

”بھائیو! اگر میں گمراہ ہو جاؤں تو تم کیا کرو گے؟“

ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا :

”ہم تمہارا سر قلم کر دیں گے۔“

حضرت عمرؓ نے اس کے ایمان کی آزمائش کرنے کی خاطر کہا :

”تم نے ایسے گستاخانہ الفاظ میرے لیے استعمال کرنے کی جرأت کی ہے۔“

اُس شخص نے جواب دیا :

”ماں! تیرے لیے۔“

حضرت عمرؓ اس شخص کی دلیری سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا :
 ”خیر ہے خدا کا ! کہ امت مسلمہ میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر میں گمراہ ہو
 جاؤں تو وہ مجھے درست کر سکتے ہیں“
 ایک دن حضرت عمرؓ بن عبدالعزیزؓ نماز کے بعد زار زار رو رہے تھے اُن کی بیوی فاطمہ
 نے اس طرح رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا :
 ”مجھے ایک وسیع سلطنت کا خلیفہ بنا دیا گیا ہے۔ جس میں مسلم بھی ہیں اور
 غیر مسلم بھی۔ سلطنت میں سینکڑوں غریب، نادار، بیمار اور پریشان حال ہیں
 میں سوچ رہا تھا کہ جب قیامت کے دن فلاں مصیبت زدہ لوگوں کے متعلق سوال
 کرے گا تو کیا جواب دوں گا؟“

اسلام کا نظریہ حاکمیت

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین و وحی قرآن کی صورت میں نازل ہوا ہے
 وہ ایک خدائی ضابطہ ہے، چنانچہ اسلام کے تصور ریاست کی بنیاد اس ابدی صداقت
 پر استوار ہے کہ حاکمیت یا اقتدار اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے۔ اس نظریہ
 کی رو سے حکومت و اقتدار اور قانون سازی کا منصب صرف ذات باری تعالیٰ کو حاصل
 ہے اور کسی ادارے یا انسان کو حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں۔ حاکمیت صرف اللہ کے
 لیے ہے۔ جس کی نیابت خدا کے رسولؐ کو ملی۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی ریاست بہر حال دینی ریاست ہوگی۔ یہ دینی ریاست
 ساتھ ہی دنیوی ریاست بھی ہے کیونکہ اسلام زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے۔ اسلام میں
 خلیفہ نائب کی حیثیت رکھتا ہے اور اس امر کا پابند ہے کہ اللہ کی متعین کردہ حدود کے
 اندر رہتے ہوئے اپنے فرائض بجالائے۔

اسلام میں مذہبی پیشوائیت تھا کہ کسی سے مختلف ہے۔ مذہب یا اس کی پیشوائیت
 پر کسی کی اجارہ داری نہیں۔ اس میں حسب نسب، قومیت، رنگت کوئی چیز و جہ امتیاز نہیں
 اسلام میں فضیلت کا معیار تقویٰ ہے اور جو شخص جس درجہ اس پر پورا اُترتا ہے وہ اسی
 درجہ اللہ کے قریب ہے۔

اسلامی ریاست کی بنیاد

اسلام میں ریاست کا تصور دو اہم بنیادوں پر ہے :

پہلی بنیاد تو یہ آیت ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ -

(ترجمہ) اے لوگو! جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی
اور اپنے میں سے صاحبِ امر کی۔ پھر اگر کسی چیز میں باہم جھگڑا کرو
تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لے جاؤ۔

(پارہ ۵، سورت ہم، آیت ۵۹)

آیت سے یہ بات واضح ہے کہ حقیقی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے یعنی
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بلا شرط ہے۔ لیکن اولی الامر کی فرمانبرداری مشروط
ہے کہ اگر کسی معاملہ میں جھگڑا ہو تو قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرو۔ اولی الامر حکم
دینے میں غلطی کر سکتا ہے اور اس کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف
بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اولی الامر کا حکم اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ہو تو اس کی
اطاعت نہیں کرنی ہوگی۔

جو حکم خلافِ شریعت نہ ہو اس میں اولی الامر کی اطاعت ضروری ہے تاکہ ملی
اتحاد قائم رہے۔ کیونکہ جب تک سب اپنے آپ کو ایک حکم کے تابع نہیں کرتے اس
وقت تک اتحاد قائم نہیں رہ سکتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان شخص پر
واجب ہے کہ وہ قبول کرے اور فرمان برداری کرے، خواہ ایک بات کو پسند کرے یا نہ
نہ پسند کرے۔ جب تک کہ اسے (اللہ اور رسول کی) نافرمانی کا حکم نہیں دیا جاتا لیکن
اگر (اللہ اور رسول) کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو پھر نہ قبول کرنا ہے اور نہ اطاعت
کرنا ہے۔ اختلاف کی صورت میں فیصلہ کن قول یا کلام اللہ ہے یا حدیثِ نبوی ہے۔
دوسری بنیاد اس آیت پر ہے :

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ -

(ترجمہ) اور ان کا کام آپس میں صلاح مشورہ سے ہوتا ہے۔

(پارہ ۲۵ سورت ۴۲ آیت ۳۸)

اس آیت میں فرمان الہی ہے کہ مسلمانوں کی حکومت مشورہ پر ہونی چاہیے۔ ایک حدیث میں حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہؐ آپ کے بعد کوئی اہم امر پیش آئے جس کے متعلق قرآن میں کوئی نص صریح نہیں نہ آپؐ کا کوئی فیصلہ ہے تو فرمایا کہ میری امت کے نیک لوگوں کو جمع کرو اور مشورہ سے اس کا فیصلہ کرو اور اکیلے کی رائے سے فیصلہ نہ کرو۔

خلیفہ کا انتخاب

اسلام میں نامزدگی کی قطعاً گنجائش نہیں، خلیفہ کا انتخاب بذریعہ رائے ہی عمل میں آ سکتا ہے۔ حضرت صدیقؓ نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا اُس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں جمہوری طریقہ سے منتخب کیا گیا اور یہ کہ انہیں اس منصب کی کبھی خواہش نہ تھی۔

”خدا کی قسم میں نے کسی دن اور رات میں امارت کی ہوس نہیں کی۔ اور نہ ہی مجھے اس کی کوئی خواہش ہے۔ میں نے کبھی تنہائی یا اعلانیہ طور پر خدا سے بھی امارت کے لیے سوال نہیں کیا۔ لیکن اختلاف بین المسلمین سے ڈر کر میں نے اسے قبول کیا ہے۔ امارت میرے لیے باعثِ رحمت نہیں بلکہ مجھ پر تو بہت بڑا بوجھ ڈال دیا گیا ہے“ (انزیر الحاکم)

حضرت عمرؓ کا یہ مشہور قول ہے :

لَا خِلَافَةَ إِلَّا عَنِ الْمَشُورَةِ

مشورہ کے بغیر خلافت قائم نہیں ہو سکتی

حضرت علیؓ کو جب امیر معاویہؓ نے ایک خط میں لکھا کہ آپ کو خلیفہ کس نے بنایا ہے تو آپؓ نے نہایت مدلل جواب دیا جس میں خلیفہ کے انتخاب کے متعلق تمام ضروری امور کا ذکر ہے :

”حق رائے صرف مہاجرین اور انصار کو حاصل ہے۔ وہ جس شخص پر مطمئن ہو جائیں اور اس کو اپنا امام تسلیم کر لیں تو یہ جمہور کا مطلق فیصلہ مانا جائے گا اگر کوئی شخص طعن یا بدعت کی بنا پر اس فیصلہ کو تسلیم نہ کرے تو اس کو اس کے لیے مجبور کرنا چاہیے۔ اور اگر پھر بھی انکار کرے تو اس سے جنگ کی جائے کیونکہ اس نے سبیل المؤمنین کو ترک کر دیا ہے۔“

(سنن البلاغہ)

تمام خلفائے راشدین کا انتخاب جمہور کی رائے سے عمل میں آیا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کا انتخاب انصار و مہاجرین کی رائے سے ہوا۔ حضرت صدیق نے اپنے بعد حضرت عمرؓ کا نام خلافت کے لیے تجویز کیا اور اس کا آخری فیصلہ مجلس شورٰی کے سپرد کر دیا جس نے حضرت ابو بکرؓ کی تجویز سے اتفاق کیا اور حضرت عمرؓ مجلس شورٰی کے ذریعے خلیفہ منتخب ہو گئے۔

حضرت عمرؓ نے وفات سے قبل چھ اشخاص پر مشتمل ایک مجلس شورٰی تجویز کی تاکہ اس کی جاننشی کا فیصلہ کرے۔ مقرر کردہ مجلس شورٰی کے ارکان نے باہمی مشورے سے عبدالرحمن بن عوفؓ کو اس امر کے فیصلہ کا اختیار دیا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے رائے عامہ معلوم کرنے کے لیے مدینہ کے پچاس اشخاص مجلس شورٰی کے مشیر مقرر کیے جنہوں نے رائے عامہ معلوم کر کے حضرت عثمانؓ کے انتخاب کا اعلان کر دیا۔ اسی طرح حضرت علیؓ کا انتخاب بھی انصار و مہاجرین کے ارباب حل و عقد کے ذریعے عمل میں آیا۔

خلافت کا معیار

اسلام ایک پاکیزہ معاشرے کا قیام چاہتا ہے۔ اس لیے خلافت کے لیے امت کے بہترین فرد کا انتخاب ناگزیر ہے۔ قرآن نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ ان اکرمکھ عند اللہ اتقکھ۔ (پارہ ۲۶ سورۃ ۴۹ آیت ۱۳) حضرت عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو ایک جماعت کا امیر بناتا ہے اور اس جماعت میں اس سے بہتر امد پندیدہ آدمی بھی موجود ہے۔ تو وہ خدا، رسول اور مومنوں سے خیانت کرتا ہے۔ اس حدیث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ معیار خلافت صالح نہیں ا صلح ہے۔

نیک نہیں نیک ترین ہے، پسندیدہ نہیں پسندیدہ ترین ہے۔ رئیس مملکت کا کردار معاشرے کے ہر گوشے اور ہر شعبے میں منعکس ہوتا ہے۔ اگر وہ خود راست باز اور منصف مزاج ہے تو سارے معاشرے میں راست بازی اور منصف مزاجی سراپت کر جائے گی۔ حضرت عمرؓ نے ایک موقع پر فرمایا:

”اگر میں جانتا کہ کوئی دوسرا مجھ سے بہتر طور پر امور خلافت کو انجام دینے کی قوت رکھتا ہے تو اس صورت میں خلافت کی ذمہ داری کے مقابلہ میں میرا قتل کیا جانا میرے لیے آسان تر ہوتا“

اسلامی ریاست کے رہنما اصول

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اسلامی ریاست کے وہ رہنما اصول بیان فرمائے ہیں جن پر اسلام پوری زندگی کا نظام قائم کرنا چاہتا ہے۔ **شَلَا وَقَضَىٰ وَبَيَّتَ**
اَلَا تَعْبُدُ وَاِلَّا اِيَّاهُ..... نِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا۔

رسول بنی اسرائیل آیات ۲۹-۳۳

ان پندرہ آیتوں میں اخلاقِ فاضلہ کی تعلیم دی گئی ہے۔

ان آیات کی ابتدا توحید الہی سے ہوتی ہے جو اخلاقی مکارم کی جان ہے، جو شخص ہر چیز کے سامنے سر جھکاتا مہجرتا ہے، وہ ذلت کا راستہ اختیار کرتا ہے اور جو خدائے واحد کے آگے سر نہیں جھکاتا وہ اخلاقی قوتوں سے محروم ہوتا ہے۔ یہ احساس کہ انسان سے بالاتر سوائے خدا کے کوئی طاقت نہیں۔ انسان کو اخلاقی اعتبار سے ناقابلِ تسخیر بنا دیتا ہے۔

توحید کے بعد انسان سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے والدین کے حقوق کی طرف توجہ دلائی کیونکہ وہ انسان کی جسمانی ربوبیت (پرورش) کرنے میں سب سے بڑھ کر ہیں اور اولاد کو احسان کی تاکید کے ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ ان کے ساتھ کمالِ ادب و احترام سے پیش آیا جائے اور نہایت نرمی سے بات کی جائے بڑھاپے کا زمانہ کمزوری کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس زمانے میں خاص احتیاط کی جائے تاکہ کوئی بات بارِ خاطر نہ ہو۔ احادیث میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی اس قدر

ترغیب دلائی ہے کہ جنت کو مال کے قدموں کے نیچے قرار دیا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ والدین کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور اُن کی ناراضگی اس کی ناراضگی ہے۔ مال باپ کے حقوق کے بعد قریبیوں، محتاجوں اور مسافروں کے حقوق کی طرف توجہ دلائی ہے اور بتایا ہے کہ ہر انسان کے مال میں اُس کے قریبیوں، محتاجوں اور مسافروں کا بھی کچھ حق ہے۔ مال کے بے جا خرچ سے منع کر کے یہ سمجھایا ہے کہ مال کو صحیح طور پر خرچ کرو، فضول خرچی نہ کرو، خرچ کرنے کے معاملے میں میانہ روی سے کام لو، اور اگر ممکن اور محتاج کو کچھ دینے کی استطاعت نہ ہو تو سختی سے رد نہ کرو، نرمی سے کلام کرو۔

قبل الذکر آیات میں دوسروں سے نیکی کی تعلیم ہے۔ اب ان کی حق تلفی سے اجتناب کی ہدایت ہے۔ یہ دونوں باتیں دوسرے ایک اور حق تلفی پر بیزا اخلاق کی تکمیل کرتی ہیں۔ حق تلفی کے ذمے میں قتل اولاد، قتل نفس، یتیم کا مال اور ایٹھائے عہد ہیں۔

قتل اولاد کے متعلق یہ آیت :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ -

(ترجمہ) اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے نہ مار ڈالو۔

(پارہ ۱۵ سورت ۱۷ آیت ۳۰)

اور سورۃ الانعام کی یہ آیت :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ -

(ترجمہ) اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔

(پارہ ۸ سورت ۶ آیت ۱۵۱)

اکٹھی پڑھی جانی چاہئیں۔

مَلَقَ کے معنی لطف و مدارات ہیں اور اِمْلَاق سارا مال خرچ کر کے مفلس ہو جانا ہے۔ ایک آیت میں مَلَقَ فرمایا یعنی مفلسی کی وجہ سے۔ دوسری جگہ ہے : خَشْيَةً اِمْلَاقٍ یعنی مفلسی کے ڈر سے۔ ہو سکتا ہے دونوں کے ایک معنی ہوں، ہو سکتا ہے پہلے سے مراد وہ ہیں جو مفلس ہیں اور دوسرے وہ جو مفلس نہیں مگر ڈرتے ہیں کہ مفلس نہ ہو جائیں۔

مذکورہ بالا آیات میں سب سے پہلے والدین کے حقوق کی توجہ دلائی۔ پھر اولاد کے قتل کی طرف۔ اولاد کے قتل سے بعض نے مراد بیچ خائج کرنا لیا ہے اور بعض نے لڑکیوں کو زندہ گاڈنا۔ مگر سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کو تعلیم و تربیت سے محروم رکھنا ہے۔ اکثر لوگ مغلی کی وجہ سے یا مغلس ہو جانے کے خوف سے اولاد کی تربیت نہیں کرتے تھے۔ پہلے والدین کے حقوق بیان کیے۔ اب اولاد کے حقوق بیان کیے کہ اُن کو اچھی تعلیم و تربیت دی جائے اور فواحش سے روکا جائے اور بدترین فعل زنا ہے جس سے نسل انسانی کی افزائش بربر اثر پڑتا ہے، حرامی بچے کوئی نہیں اپناتا، وہ مناسب نگہداشت اور تعلیم و تربیت سے محروم رہ جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی جان کو باعثِ حرمت ٹھہرایا ہے اور وارث یعنی حکومتِ وقت کو تحقیقات کرنے اور فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے لیکن حکومت بھی سزاوارد کرنے کے معاملے میں حد سے تجاوز کرنے کی مجاز نہیں۔

یتیم کے مال کا لاپٹ مذموم ہے بلکہ اُس کے مال کی پوری پوری حفاظت کی جائے حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے۔ عہد کی پابندی لازم ہے کیونکہ اس کے بارے میں جو ابدی ہوگی۔ بھرم پتولی کے متعلق حکم ہے کہ تم جب ماپو تو ماپ کو پورا پورا کرو اور سیدھی ترازو سے تولو۔ قسطاس میزان (ترازو) کو کتے ہیں۔ چنانچہ میزان سے عدل کرنا یا انصاف کرنا مراد لیا جاتا ہے۔ بالقسطاس المستقیم میں یہ اشارہ ہے کہ انسان اپنے تمام معاملات میں عدل و انصاف ملحوظ رکھے۔ ہر قسم کی حق تلفی سے منع فرمانے کے بعد ایک اور بات سے بھی منع فرمایا جس سے بڑی بڑی بداخلاقیان پیدا ہوتی ہیں یعنی دوسروں کی بدگوئی یا عیب جوئی کرنا۔ نواہی میں ایک اور اہم بات انسان کی تکبرانہ روش ہے جس سے پرہیز لازم ہے۔ تکبر انسان معاشرے میں فساد کا باعث بنتا ہے۔ ان آیات کی ابتداء بھی توحید سے ہوئی تھی اور خاتمہ بھی توحید پر جو کہ اصل الاصول ہے۔

اسلامی اصولوں کا نفاذ

خلفائے راشدین نے اسلامی ریاست کے اصولوں کو باقاعدہ نافذ کیا، عمل نمونہ پیش کیا اور ثابت کیا کہ یہ اصول بنی نوع انسان کی فلاح و نجات کا واحد ذریعہ ہیں۔

خلیفہ عام حقوق میں سب کے برابر ہے

ان اصولوں میں ایک اہم اصول یہ ہے کہ خلیفہ المسلمین عام حقوق میں سب کے برابر ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت عمرؓ نے فرمایا:

”مجھے تمہارے مال (یعنی بیت المال) میں اس قدر حق ہے جتنا یتیم کے مربی کو اس کے مال میں۔ اگر میں مالدار ہوں گا تو کچھ نہ لوں گا، اور اگر ضرورت پڑے گی تو دستور کے مطابق کھانے کے لیے لوں گا۔ صاحبو! مجھ پر آپ لوگوں کے متعدد حقوق ہیں، جن کا آپ کو مجھ سے مواخذہ کرنا چاہیئے، مثلاً“:

(۱) ملک کا خراج اور مال غنیمت بے جا طور پر نہ جمع کیا جائے۔

(۲) جب میرے ہاتھ میں خراج اور مال غنیمت آئے تو بے جا طور پر صرف نہ ہونے پائے۔

(۳) میں تمہارے روزینے بڑھاؤں اور سرحدوں کو محفوظ رکھوں۔

(۴) تم کو خطرے میں نہ ڈالوں۔“

{ابو یوسف: کتاب الخراج - ص ۶۷
{شعبي: الفاروق صفحات ۳۱۱ - ۳۱۰}

اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہر عام لوگ حضرت عمرؓ سے باز پرس کرتے۔ علاوہ ازیں حضرت عمرؓ ہر سال حج کے موقع پر تمام عالموں کا محاسبہ کیا کرتے تھے۔

سیاست مدن کے اصول

امیر المومنین حضرت علیؓ نے اپنے ایک حکم نامے میں مصر کا والی مقرر کرتے وقت حکمرانی اور سیاست مدن کے اصول بیان فرمائے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی ریاست کی بنیاد کن نگرہ، اخلاقی، سماجی اور سیاسی اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ اس حکم نامے کے بعض حصے پیش کیے جاتے ہیں:

”اپنے لیے عمل صالح کا ذخیرہ پسند کیا جائے اور حرام چیزوں سے اجتناب

کیا جائے اپنے دل میں رعایا کے لیے رحم اور لطف و محبت پیدا کرے اور چیر بھاڑ کھانے والا درندہ نہ بن جائے اپنے عضو و کرم کا دامن خطا کاروں کے لیے اس طرح پھیلائے رکھے، جس طرح اس کی آرزو ہے کہ خدا اس کی خطاؤں کے لیے اپنا دامن عفو و کرم پھیلا دے... یہ بھی یاد رہے کہ وہ رعایا کا نگران ہے، خلیفہ اس کا نگران ہے، اور خدا خلیفہ کے اوپر حاکم ہے۔ حکومت کے نشے اور غرور سے بچنا چاہیے اپنے پرانے سب سے انصاف کیا جائے اور ظلم سے بچا جائے۔ رعایا کا خاص خیال رکھا جائے..... دین کا اصل ستون، مسلمانوں کی اصل جمعیت، دشمن کے معاملے میں اصل طاقت، اُمت کے عوام ہیں چنانچہ عوام ہی کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ مَنص و کینہ اور عدالت و غیبت کے اسباب کو ختم کر دینا چاہیے اور نیل و حرلیں انسانوں کو اپنے مشوروں میں شامل نہ کیا جائے..... نیک اور دیانت دار وزیر مقرر کیے جائیں..... نیک و بد کو برابر نہ سمجھا جائے۔ ایسا کرنے سے نیکیوں کی بہت بڑھ جائے گی اور خطا کار اور بھی شرم ہو جائیں گے..... رعایا کو رحم و کرم کر کے اُس کا حسنی خلق حاصل کرنا چاہیے.....

رعایا میں کئی طبقے ہوتے ہیں۔ یہ طبقے ایک دوسرے سے وابستہ رہے ہیں اور آپس میں کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ ایک طبقہ وہ ہے جسے خدا کی فوج کہنا چاہیے..... یہ رعایا کا قلعہ ہے، حاکم کی زمین ہے، دین کی قوت ہے، امن کی ضمانت ہے۔ رعایا کا قیام فوج میں سے ہے لیکن فوج کا قیام خراج سے ہے۔ خراج ہی سے سپاہی جہاد میں تقویت پاتے ہیں اور اپنی حالت درست کرتے ہیں۔ پھر ان دونوں طبقوں (فوج اور اہل خراج) کی بقا کے لیے ایک تیسرا طبقہ ضروری ہے۔ یعنی قضاہ و اعمال اور کتاب کا صہبہ اور ان طبقوں کی بقا کے لیے تاجر اور اہل حوزہ ضروری ہیں۔ آخر میں حاجت مندوں اور مسکینوں کا طبقہ آتا ہے اور اس طبقے کی

امداد و اعانت از بس ضروری ہے۔ خدا کے یہاں سب کے لیے گنجائش ہے اور حاکم پر سب کا حق قائم ہے۔۔۔۔۔

فوج کے لیے ایسے پاک دل اور بے داغ لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے جو ہمت و شجاعت اور جود و سخا سے آراستہ ہوں۔ ان کے معاملات میں ویسی ہی فکر کرنی چاہیے جیسی فکر والدین کو اولاد کی ہوتی ہے۔۔۔۔۔

حاکم کی آنکھ کی ضد ملک ملک میں انصاف قائم کرنے میں ہے۔ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے ایسے لوگ منتخب کیے جائیں جو دت تو تک نظر اور تنگ دل ہوں اور نہ حریص و خوشامد پسند۔۔۔۔۔

مشکل اور مشتبہ حالات میں قرآن اور سنت سے راہنمائی حاصل کی جائے عمال کا تقرر بھی پوری جانچ پڑتال کے بعد کیا جائے۔ عہدے داروں کو بہت اچھی تنخواہیں دی جائیں تاکہ یہ لوگ مالی پریشانیوں سے بے نیاز ہو کر اپنے فرائض انجام دے سکیں۔۔۔۔۔

حکمہ خراج کی اہمیت کے پیش نظر اس کی پوری نگرانی کی جائے لیکن خراج سے زیادہ زمینوں کی آباد کاری پر توجہ دینی چاہیے کیونکہ خراج کا انحصار تو اسی بات پر ہے جو حاکم زرعی ترقی کے بغیر خراج چاہتا ہے اس کی حکومت چند روزہ ثابت ہوگی۔۔۔۔۔

اگر کاشت کار خراج کی زیادتی یا کسی آسمانی آفت یا آب پاشی میں خرابی آجانے یا سیلاب یا خشک سالی کی شکایت کریں تو خراج کم کر دینا ضروری ہے کیونکہ کاشت کار ہی اصل خزانہ ہیں۔۔۔۔۔

ملک میں آبادی اور شادابی برپا ہو جاتا ہے لہذا اس کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ ملک کی بربادی تو باشندوں کی غربت ہی سے ہوتی ہے اور باشندوں کی غربت کا سبب یہ ہوتا ہے کہ حاکم دولت سیمٹے پر کمر باندھ لیتے ہیں۔۔۔۔۔

ہر عملے کی کوڑی نگرانی بھی ضروری ہے۔۔۔۔۔ ذخیرہ اندوزی کی قلعی کھافت کر دینی چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے

منع فرمایا ہے..... ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کو اعتدال کے ساتھ عبرت ناک سزا دی جائے..... پھر فقیر، مسکین، محتاج، تلاش، ایسا، سچ ایسے بے سہارا انسانوں کے بارے میں جو فرض خدا نے عائد کیا ہے اس پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ بیت المال میں ایک حصہ اُن کے لیے خاص کر دیا جائے.....

اپنے وقت کا ایک حصہ فریادیوں کے لیے مخصوص کرنا ضروری ہوتا ہے خاص مراسلوں کا جواب خود لکھنا چاہیئے۔ سرکاری آمدنی میں مستحق لوگوں کا حصہ فوراً ادا کرنا چاہیئے اور کام روزگار روز ختم ہونا چاہیئے..... اگر رعایا کو کبھی حاکم پر شبہ ہو جائے تو بے دھڑک رعایا کے سامنے آکر اُس کا شبہ دور کرنا بھی ضروری ہے۔

(منہج البلاغہ)

اسلام میں حریت، اخوت اور مساوات

حریت، اخوت اور مساوات کا تصور اسلام کی عطا ہے۔ خلفائے راشدین نے اپنے قول و فعل سے ان قدروں کو پروان چڑھایا اور دنیا پر ثابت کر دیا کہ اسلام ان عظیم قدروں کا بانی و محافظ ہے۔

نظام اسلام میں اپنے بیگانے سب برابر تھے اور امت کے حقوق پر دست اندازی کی کسی کو جرأت نہ تھی۔ حضرت علیؓ کو اپنے ایک عہدے دار کے متعلق جواب کا قریبی اثر دار بھی تھا شکایت موصول ہوئی کہ اس نے بیت المال میں خیانت کی ہے۔ آپ نے اُسے تحریر فرمایا:

”اے وہ شخص جسے ہم عقل مند سمجھا کرتے تھے، تیرے جی کو کھانا پینا کیے لگتا ہے جب کہ تو جانتا ہے کہ حرام کھا رہا ہے، حرام پی رہا ہے، تو کینیزیں خریدتا ہے، عورتوں سے نکاح کرتا ہے، مگر کس مال سے؟ یتیموں، مسکینوں، مومنوں اور مجاہدوں کے مال سے! اس مال سے جو خدا نے مومنوں اور

جہادوں کو غنیمت میں دیا تھا اور جس سے اس ملک کی حفاظت کرنی مقصود تھی۔ کیوں نہ ایسا ہو کہ اب تو خدا سے ڈرے اور اُمت کو اُس کا مال لٹا دے۔ اگر تو یہ نہیں کرے گا اور خدا تجھے میرے قبضے میں کر دے گا تو میرے بارے میں خدا کے سامنے میرا عذر پورا ہو کر رہے گا اور میں اپنی تلوار تجھے مار کر جہنم رسید کر دوں گا۔ قسم خدا کی اگر حُجَّ اور حسینؑ بھی وہ کرتے جو تو نے کیا ہے تو ہرگز مجھ سے رعایت نہ پاتے اور کسی طرح کی نرمی نہ دیکھتے یہاں تک کہ میں خدا کا حق اُن سے اُگلا لیتا اور اُن کے ظلم سے پیدا ہونے والے باطل کو مٹا دیتا؟ (منہج البلاغہ)

ایک موقع پر ایک شخص نے کئی بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا:

”اَتَقِیَّ اللہَ یَا عُمَرُ (یعنی اے عمر اللہ سے ڈر) حاضرین میں سے ایک شخص نے اُس کو روکا اور کہا کہ بس بہت ہو، حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”نہیں کہنے دو۔ اگر یہ لوگ نہ کہیں تو یہ بے مصرف اور ہم لوگ نہ مانیں تو ہم؟“ (شبلیؒ: الفاروق ص ۳۱۱)

حضرت صدیقؓ نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد جو مشہور خطبہ ارشاد فرمایا اس کا ایک ایک لفظ آزادی رائے اور حریت فکر کی ضمانت ہے:

”اے لوگو! مجھے تمہارا ولی بنایا گیا ہے، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں اے لوگو! میں کتاب و سنت کی پیروی کرنے والا ہوں اور اپنی طرف سے کوئی نئی بات دین میں پیدا کرنے والا نہیں۔ اگر میں ٹھیک ٹھیک چلوں تو میری مدد کرو اور اگر غلط راستہ پر چلوں تو مجھے سیدھا کر دو۔“

شبلیؒ کہتے ہیں:

”عدل و انصاف کا ایک بڑا لازمہ عام مساوات کا لحاظ ہے۔ یعنی دیوان عدالت میں شاہ و گدا، امیر و غریب، شریف و ذلیل سب ہم مرتبہ سمجھے جائیں حضرت عمرؓ کو اس کا اس قدر اہتمام تھا کہ اس کے تجربے اور امتحان کے لیے متعدد دفعہ خود عدالت میں فریق مقدمہ بن کر گئے۔ ایک دفعہ ان میں اور

ابن ابی کعب میں کچھ نزاع تھی۔ ابی نے زید بن ثابت کے ہاں مقدمہ دائر کر دیا۔ حضرت عمرؓ مدعا علیہ کی حیثیت سے حاضر ہوئے۔ زید نے تعظیم دی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا:

”یہ تمہارا پہلا ظلم ہے۔“

یہ کہہ کر ابی کے برابر بیٹھ گئے۔ زید کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا اور حضرت عمرؓ کو دعویٰ سے انکار تھا۔ ابی نے قاعدے کے مطابق حضرت عمرؓ سے قسم لینی چاہی لیکن زید نے ان کے رتبے کا پاس کر کے ابی سے درخواست کی کہ امیر المؤمنین کو قسم سے معاف رکھو۔ حضرت عمرؓ اس طرفداری پر نہایت رنجیدہ ہوئے۔ زید کی طرف مخاطب ہو کر کہا:

”جب تک تمہارے نزدیک ایک آدمی اور عمر دونوں برابر نہ ہوں تم منصب قضاۃ کے قابل نہیں سمجھے جاسکتے۔“

(شبلی، الفاروق صفحات ۳۶۷، ۳۶۸)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے الوداعی خطبے میں اعلان

کیا تھا:

”اے لوگو! مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، کسی شخص کے لیے اس کے بھائی کا مال دینا، اس کی رضا مندی کے بغیر جائز نہیں ہے۔ آگاہ رہو کہ میں نے بات پہنچا دی۔ اے اللہ! تو خود بھی گواہ رہو! سو میرے بعد کہیں اس اخوت کو ترک کر کے) پھر کافرانہ ڈھنگ اختیار کر کے ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنے لگنا۔“

اخوت کے تعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ:

”تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔“

اسلام میں جمہوریت

ظہور اسلام کے وقت کہیں جمہوری سلطنت قائم نہ تھی۔ ایران پر ہمیشہ بادشاہت مسلط رہی ہے۔ روم میں بھی کبھی جمہوریت کے آثار ملتے تھے۔ وہاں بھی شخصی حکومت قائم

ہو چکی تھی۔ اسلام نے بغیر کسی مثال اور نمونے کے جمہوری حکومت کی بنیاد ڈالی۔ سخیلی لکھتے ہیں :

مجلس شوریٰ

”ان سب کے اصل الاصول مجلس شوریٰ کا انعقاد تھا یعنی جب کوئی انتظام پیش آتا تھا تو ہمیشہ ارباب شوریٰ کی مجلس منعقد ہوتی تھی۔ اور کوئی امیر بغیر مشورہ اور کثرتِ رائے کے عمل میں نہیں آسکتا تھا۔ جماعت اسلام میں اس وقت دو گروہ تھے جو کل قوم کے پیشوا تھے اور جن کو تمام عرب نے گویا اپنا قائم مقام تسلیم کر لیا تھا۔ یعنی مہاجر و انصار۔

مجلس شوریٰ کے ارکان اور ان کے انعقاد کا طریقہ

مجلس شوریٰ میں ہمیشہ لازمی طور پر ان دونوں گروہوں کے ارکان شریک ہوتے تھے۔ انصار بھی دو قبیلوں میں منقسم تھے؛ اوس اور خزرج۔ چنانچہ ان دونوں خاندانوں کا مجلس شوریٰ میں شریک ہونا ضروری تھا..... مجلس کے انعقاد کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے ایک منادی اعلان کرتا تھا، کہ الصلوٰۃ جامعہ یعنی سب لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں۔ جب لوگ جمع ہو جاتے تھے تو حضرت عمرؓ مسجد نبویؐ میں جا کر دو رکعت نماز پڑھتے تھے۔ نماز کے بعد ممبر بد پرہیز کر خطبہ دیتے تھے اور بحث طلب امر پیش کیا جاتا تھا۔

مجلس شوریٰ کے جلسے

معمول اور روزمرہ کے کاروبار میں مجلس کے فیصلے کافی کچے جاتے تھے۔ لیکن جب کوئی امر اہم پیش آتا تھا تو مہاجرین و انصار کا اجلاس عام ہوتا تھا اور سب کے اتفاق سے وہ امر نطے پاتا تھا۔

ایک اور مجلس

مجلس شوریٰ کا اجلاس خاص خاص ضرورتوں کے پیش آنے کے وقت ہوتا تھا، لیکن اس کے علاوہ ایک مجلس تھی جہاں روزانہ انتظامات اور ضروریات پر گفتگو ہوتی تھی۔ یہ مجلس ہمیشہ مسجد نبویؐ میں منعقد ہوتی تھی اور صرف مہاجرین صحابہ اس میں شریک ہوتے تھے۔ صوبجات اور اضلاع کی روزانہ خبریں جو دربار خلافت میں پہنچتی تھیں حضرت عمرؓ ان کو مجلس شوریٰ میں بیان کرتے تھے اور کوئی بحث طلب امر ہوتا تھا تو اس میں لوگوں سے استصواب کیا جاتا تھا۔

عام رعایا کی مداخلت

مجلس شوریٰ کے ارکان کے علاوہ تمام رعایا کو ذلتطانی امور میں مداخلت حاصل ہوتی تھی، صوبجات اور اضلاع کے حاکم اکثر رعایا کی مرضی سے مقرر کیے جاتے تھے بلکہ بعض اوقات بالکل انتخاب کا طریقہ عمل میں آتا تھا۔ کوفہ، بصرہ اور شام میں جب عمال فراخ مقرر کیے جانے لگے تو حضرت عمرؓ نے ان تینوں صوبوں میں احکام بھیجے کہ وہاں کے لوگ اپنی اپنی پسند سے ایک ایک شخص انتخاب کر کے بھیجیں۔ جو ان کے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ دیا تدار اور قابل ہو۔۔۔۔۔“

(شبلی: الفاروق، صفحات ۳۰۸، ۳۰۷)

اسلام نے جس جمہوریت کی بنیاد رکھی اس میں ہر فرد کا رو بار حکومت میں برابر کا شریک تھا اور ہر ایک کو خلیفہ اور دوسرے عمال کی باز پرس کا پورا پورا حق حاصل تھا۔ لوگ بے دھڑک اپنی رائے کا اظہار کرتے اور اپنی شکایات حکام تک پہنچاتے اور کسی کو کسی پر زیادتی کی ہمت نہ ہوتی۔

اسلام اور غیر مسلم رعایا

اسلامی ریاست میں مقیم غیر مسلم رعایا کو ذوقی کہا جاتا ہے۔ اسلام کی ماہ الامتیاز خصوصیت یہ ہے کہ اس نے نفس انسانیت کا ہمیشہ احترام کیا ہے۔ چنانچہ انسانی حقوق کے معاملے میں مسلم اور غیر مسلم میں کبھی کوئی امتیاز روا نہیں رکھا۔ تاریخ شاہد ہے کہ اسلام نے ذمیوں کی ہر طرح کی مذہبی، اقتصادی، معاشی اور فکری آزادی عطا کی ہے اور عام انسانی حقوق میں ان کو مسلمانوں کے برابر قرار دیا ہے۔

ذمیوں کے حقوق کی نگرانی کے بدلے میں اُن سے برائے نام رقم وصول کی جاتی تھی، جس کو جزیہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اسلام کے مخالفین نے جزیہ کے لفظ کو بہت اچھالا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ذمیوں سے جزیہ کی حقیر رقم کے مقابلہ میں مسلمانوں سے زکوٰۃ، عشر اور دوسرے صدقات کے طور پر جو رقم وصول کی جاتی تھی وہ اس سے بدرجہا زیادہ ہوتی تھی۔

مسلمانوں نے اس حقیر رقم کے مقابلے میں غیر مسلم رعایا کے حقوق اور جان و مال کے تحفظ کی ضمانت دی۔ حضرت عمرؓ نے اپنے آنے والے خلیفہ کو ان الفاظ میں وصیت کی:

”میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو ذمیوں کے معاملے میں وصیت کرتا ہوں کہ ان کے عہد کو پورا کیا جائے اور ان کی حفاظت کے لیے جنگ کی جائے اور اُن کی طاقت سے زیادہ اُن پر بوجھ نہ ڈالا جائے۔“

(کتاب الخراج)

اسلامی انصاف نے مسلمانوں اور غیر مسلموں کو ایک نظر سے دیکھا ہے اور مسلمان فرقہ کی کبھی رعایت نہیں کی بلکہ بے شمار واقعات ہیں کہ مسلمانوں کے مقابلے میں غیر مسلم کے حق میں فیصلہ دیا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت علیؓ کی زرہ کھو گئی اور ایک نصرانی کے ہاتھ لگ گئی کچھ دنوں بعد حضرت علیؓ نے وہ زرہ اس نصرانی کے پاس دیکھ کر پہچان لی اور قاضی شریح کی عدالت میں دعوئے کیا۔ نصرانی نے بیان دیا کہ زرہ میری ہے۔ قاضی نے حضرت علیؓ سے پوچھا: کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ انہوں نے فرمایا: ”نہیں“ قاضی

تشریح نے اس نصرانی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ نصرانی پر اس فیصلے کا اتنا اثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا اور کہا:

”یہ تو انبیاء جیسا انصاف ہے کہ غلیظہ وقت مجھے اپنے ماتحت شہری کے سامنے پیش کرتے ہیں اور قاضی جلیلہ کے خلاف فیصلہ دیتا ہے؟“

غیر مسلموں کے ساتھ مراعات کی ایک عجیب مثال

متحدہ موزمبین نے ذمیوں کے ساتھ فقہ المثل حسن سلوک کا ایک واقعہ بیان کیا ہے جس سے مسلمانوں کی انسانیت دوستی اور انصاف پسندی کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے:

”رومی جو شکست کھا کھا کر دمشق و حمص وغیرہ سے نکلے تھے، انطاکیہ پہنچے ہر تزل سے فریادی کہ عرب نے تمام شام کو پامال کر دیا ہے۔ ہر تزل نے ان میں سے چند ہوشیار اور مقرر آدمیوں کو دربار میں طلب کیا کہ عرب تم سے نعرہ میں جمعیت میں اسرو سامان میں کم ہیں پھر تم ان کے مقابلے میں کیوں نہیں ٹھہر سکتے۔ اس پر سب نے مذمت سے سر جھکا لیا اور کسی نے کچھ جواب نہ دیا۔ لیکن ایک جبرہ کار بڑھے نے عرض کیا کہ عرب کے مذاق ہمارے اخلاق سے لپٹے ہیں وہ رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتے، آپس میں ایک ایک سے برابری کے ساتھ ملتے ہیں۔ ہمارا یہ حال ہے کہ شراب پیتے ہیں، بدکار ہیں، اقرار کی پابندی نہیں کرتے، اوروں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس کا اثر یہ ہے کہ ان کے ہر کام میں جوش اور استقلال پایا جاتا ہے اور ہمارا جو کام ہو، ہمت اور استقلال سے خالی ہوتا ہے۔“

قیصر در حقیقت شام سے نکل جانے کا ارادہ کر چکا تھا لیکن ہر شہر اور ہر منہل سے جوق در جوق عیسائی فریادی چلے آتے تھے۔ قیصر کو سخت غیرت آئی اور نہایت جوش کے ساتھ آمادہ ہوا کہ شہنشاہی کا پورا زور عرب کے مقابلے میں صرف کر دیا جائے۔ روم قسطنطنیہ اور آرمینیا ہر جگہ احکام بھیجے کہ تمام فوجیں پائے تخت انطاکیہ میں ایک تاریخ معین تک حاضر ہو جائیں۔ تمام اضلاع کے افسروں کو لکھ بھیجا کہ جس قدر آدمی جہاں سے ملے ہو سکیں روانہ کیے جائیں۔ ان احکام کا پہنچنا تھا کہ فوجوں کا ایک طوفان اُمڈ آیا۔ انطاکیہ کے چاروں طرف جہاں

نیک نگاہ جاتی تھی فوجوں کا ٹڈی دل پھیلا ہوا تھا۔

حضرت ابو عبیدہ نے جو مقامات فتح کر لیے تھے، وہاں کے امراء اور رئیس ان کے عدل و انصاف سے اس قدر گرویدہ ہو گئے تھے کہ باوجود تحالف مذہب کے خود اپنی طرف سے دشمن کی خبر لانے کے لیے جاسوس مقرر کر رکھے تھے۔ چنانچہ ان کے ذریعے سے حضرت ابو عبیدہ کو تمام واقعات کی اطلاع ہوئی، جنہوں نے تمام افسروں کو جمع کیا۔ اور کھڑے ہو کر پُر اثر تقریر کی جس کا خلاصہ یہ تھا:

”اے مسلمانو! خدا نے تم کو بار بار جانچا اور تم اس کی جانچ پر پورے اترے، چنانچہ اس کے صلہ میں خدا نے ہمیشہ تم کو منظر و منصور رکھا۔ تمہارا دشمن اس سر و سامان سے تمہارے مقابلے کے لیے چلا آ رہا ہے کہ زمین کا سب اٹھی ہے، اب بتاؤ کیا صلاح ہے؟“

یزید بن سفیان (معاویہ کے بھائی) کھڑے ہوئے اور کہا:

”میری رائے ہے کہ عورتوں اور بچوں کو شہر میں رہنے دیں اور ہم خود شہر کے باہر ٹھکرا رہے ہوں۔ اس کے ساتھ خالد اور عمرو ابن العاص کو خط لکھا جائے کہ دمشق اور فلسطین سے جلد کر مدد کو آئیں۔ شرمیل بن حسنہ نے کہا کہ اس موقع پر ہر شخص کو آزادانہ رائے دینی چاہیے۔ یزید نے جو رائے دی ہے بلاشبہ خیر خواہی سے دی ہے لیکن میں اس کا مخالفت ہوں۔ شہر والے تمام عیسائی ہیں۔ ممکن ہے وہ تعصب سے ہمارے اہل و عیال کو پکڑ کر قیصر کے حوالے کر دیں یا خود مار ڈالیں۔“

حضرت ابو عبیدہ نے کہا اس کی تدبیر یہ ہے کہ ہم عیسائیوں کو شہر سے نکال دیں۔“

شرمیل نے اٹھ کر کہا:

”اے امیر! تجھ کو ہرگز یہ حق حاصل نہیں ہم نے ان عیسائیوں کو اس شرط پر امن دیا ہے کہ وہ شہر میں اطمینان سے رہیں۔ اس لیے نقص عمد کیونکر ہو سکتا ہے؟“

حضرت ابو عبیدہ نے اپنی غلطی تسلیم کر لی لیکن یہ بحث طے نہیں ہوئی کہ آخر کیا کی

جائے؟ عام حاضرین نے رائے دی کہ حص میں ٹھہر کر امدادی فوج کا انتظار کیا جائے
الو عبیدہ نے کہا:

”اتنا وقت کہاں ہے“

آخریے رائے ٹھہری کہ حص چھوڑ کر دمشق روانہ ہوں، وہاں خالد موجود ہیں اور
عرب کی سرحد قریب ہے۔ جب یہ ارادہ مصمم ہو چکا تو ابو عبیدہ نے حبیب بن مسلم کو
جو افسر خزانہ تھا بلا کر کہا کہ عیسائیوں سے جو جزیہ یا خراج لیا جاتا ہے، اس معاوضہ میں
لیا جاتا ہے کہ ہم ان کو ان کے دشمنوں سے بچا سکیں۔ لیکن اس وقت ہماری حالت ایسی
نازک ہے کہ ہم ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں اٹھا سکتے اس لیے جو کچھ ان سے وصول ہوا
ہے سب ان کو واپس دے دو اور ان سے کہو کہ ہم کو تمہارے ساتھ تعلق اب بھی ہے
لیکن چونکہ ہم تمہاری حفاظت کے ذمہ دار نہیں ہو سکتے اس لیے جزیہ جو حفاظت کا معاوضہ
ہے۔ تم کو واپس کیا جاتا ہے۔“

چنانچہ کئی لاکھ کی رقم جو وصول ہوئی تھی کل واپس کر دی گئی۔ عیسائیوں
پر اس واقعہ کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ روتے جاتے تھے اور جوش کے
ساتھ کہتے جاتے تھے ”خدا تم کو واپس لائے۔ یہودیوں پر اس سے بھی
زیادہ اثر ہوا۔ انہوں نے کہا تو راہ کی رقم ہے جب تک ہم زندہ ہیں قیصر
حص پر قبضہ نہیں کر سکتا۔“

ابو عبیدہ نے صرف حص والوں کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کیا بلکہ جس قدر
اضلح فتح ہو چکے تھے ہر جگہ کھ بھیجا کہ جزیہ کی جس قدر رقم وصول ہوئی
ہے واپس کر دی جائے؟

[ان واقعات کو بلاذری نے مفتوح البلدان صفحہ ۱۳۷
اور واقدی نے کتاب الخزرج صفحہ ۱۸۱
قاضی ابو یوسف نے فتوح الشام صفحہ ۱۳۸
میں تفصیل لکھا ہے۔
شبلی الفاروق صفحات: ۲۰۹-۲۱۰]

ذمی کاشت کاروں کے ساتھ سلوک

اسلام عدل و مساوات کا دین ہے، اس نے تعلقات کے ہر شعبہ میں قابل تقلید نمونہ پیش کیا ہے۔ ذمی کاشت کاروں کے متعلق بھی اسلام کا رویہ بڑا فیاضانہ تھا جسے علیؑ نے عہدِ اہل کفر کے عامل کو نصیحت کی:

”جب تم ان (ذمی کاشت کاروں) کے پاس پہنچو تو خراج و لگان میں نہ تو ان کے مروی اور گرمی کے لباس کو فروخت کرنا اور نہ ان کے روزانہ کھانے کی اشیاء کو اور ان کے جانوروں کو جن سے وہ کاشت کرتے ہیں اور نہ خانہ داری کے ضروری سامان سے کوئی شے خراج میں فروخت کرنا، بیشک ان کو عضو سے فیض یاب کرو اگر تم نے میرے حکم کی مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ کرے گا۔ اور اگر مجھے اطلاع ملی کہ تم نے میرے حکم کی تعمیل نہیں کی تو تجھے معزول کر دوں گا“

غیر مسلم اور اسلام کی تبلیغ

اسلامی تصورِ ریاست میں غیر مسلموں کو اپنے مذہب پر قائم رہنے کی پوری آزادی ہے اور شہریت کے تمام حقوق حاصل ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی ہدایت بڑی واضح ہے:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ -
(ترجمہ) دین میں کوئی زبردستی (مناظرنا) نہیں۔ ہدایت کی راہ گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔

(پارہ ۲ - سورۃ ۲ آیت ۲۵۶)

اکراہ - انسان سے ایسا بوجھ اٹھانا ہے جسے وہ پسند نہ کرتا ہو۔ اس آیت میں یہ اصول بتایا کہ ایک دین سے دوسرے دین میں داخل ہونا اپنی خوشی کی بات ہے، جبر اس میں جائز نہیں۔ کیونکہ ہدایت کی راہ واضح ہو چکی ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ قبیلہ بنی سالم بن عوف میں سے ایک شخص کے دو بیٹے عیسائی تھے۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو آنحضرتؐ

سے عرض کیا کہ یا رسول اللہؐ میں انہیں اسلام میں داخل کرنے کے لیے مجبور نہ کروں؟ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ قرآن مجید اپنے ملتے والوں سے بھی بھبر کچھ نہیں منواتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام ہی واحد مذہب ہے جو جبر کا استیصال کرتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ امام مالکؒ نے فتوے دیا کہ جبراً اسلام میں داخل کرنا غیر اسلامی ہے۔ جعفر بن سلیمان کو جو اُس وقت مدینہ کا گورنر تھا، یہ بات ناگوار گزری چنانچہ امام مالک کو اس پاداش میں کوڑوں سے زود کو بکھا گیا۔

اسلام اور بین الاقوامی معاہدات

اسلام میں ایسے عہد کی واضح ہدایت ہے۔ چنانچہ معاہدے کی پابندی مسلمان کا دینی فریضہ ہے۔

آج کی دنیا میں بین الاقوامی معاہدات کا جو حشر ہوتا ہے وہ محتاج بیان نہیں اقوام عالم کے نزدیک معاہدہ کمزوریوں اور مجبوریوں کی پیداوار ہے۔ چنانچہ جو بنی حالات نے پٹنا کھایا معاہدے کے برعکس اُڑ گئے۔ اسلامی نظریہ سیاست کی بنیاد اخلاق و روحانیت پر ہے اس لیے اسلامی ریاست ایسا عہد کی پابند ہے البتہ اگر دوسری طرف نقص عہد ہو تو اس صورت میں معاہدہ کی پابندی لازمی نہیں رہتی۔

اسلام کا معاشی نظام

سوائے اسلام کے ہر نظام تمدن زندگی کے صرف ایک پہلو پر زور دیتا ہے۔ اور باقی پہلوؤں کو نظر انداز کر دیتا ہے، جس سے افراط و تفریط کی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اسلام کا معاشی نظام الہیاتی تصورات کی بنیادوں پر قائم ہونے کے باعث انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ یہ ایک متوازن و ہم گیر نظام ہے جو ایک طرف افراط سے بچاتا ہے اور دوسری طرف تفریط سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسلامی نظام معیشت توسط و اعتدال اور عدل و مساوات کی واحد راہ ہے۔

سرمایہ داری اور اشتراکیت

اس وقت دنیا میں دو نظام رائج ہیں: سرمایہ داری اور اشتراکیت۔ سرمایہ داری یہ ہے کہ ہر فرد اپنی کوشش اور محنت سے جس قدر مال حاصل کر لے، وہ سب اس کا ہے۔ اس خیال کی بدولت حدود درجہ کی خود غرضی بڑھ گئی ہے اور دولت عوام کے ہاتھ سے نکل کر چند افراد کے ہاتھوں میں جمع ہو گئی ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نسل انسانی کا بیشتر حصہ دو وقت کی روٹی کا محتاج ہے۔ سرمایہ داری سے انتقام لینے کے لیے اشتراکیت وجود میں آئی۔ سرمایہ داری اور اشتراکیت کا حال چو بدری محمد علی سابق وزیر اعظم پاکستان کی زبانی سنئے:

”پاکستان میں اس وقت دو نظام رائج ہے وہ سرمایہ داری اور کمیونزم دونوں کی بُرائیوں کو جمع کیے ہوئے ہے۔ اس نظام نے دواہم معاشی مسائل کو جنم دیا ہے:

۱۔ افلاس اور

۲۔ دولت کی ناہموار تقسیم

اشتراکیت ان دونوں مسائل کا جو حل پیش کرتی ہے وہ یہ ہے کہ شدید طلاق جنگ برپا کر کے مزدوروں کی بہبود کے نام پر آمریت قائم کی جائے اور تمام ذرائع پیداوار کو قومی ملکیت قرار دے کر اس آمریت کے حوالے کر دیئے جائیں۔ کمیونسٹوں کے نزدیک یہ بات ناممکن ہے کہ دولت کی منصفانہ تقسیم جمہوری نظام حکومت کی معرفت سے ہو سکے۔ چنانچہ روس اور چین میں ہو کیو لٹ انقلاب آیا وہ تشدد کے ذریعے سے آیا اور وہاں جو حکومت قائم ہے وہ اگرچہ عوام کے نام پر ہے لیکن عوام کو یا مزدور طبقہ کو اس کے رد و بدل میں قطعاً کوئی اختیار نہیں۔

سرمایہ داری نظام پر کمیونسٹوں کا یہ اعتراض کہ اس میں دولت اور سیاسی قوت کا ارتکاز ہے کالی حد تک اپنے اندر صداقت رکھتا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس مرض یعنی ارتکاز دولت و سیاست کا جو علاج کمیونسٹ

بتاتے ہیں وہ اس مرض کی شدید ترین شکل ہے یعنی سارا سیاسی اور اقتصادی اقتدار ایک آمریت کے سپرد کر دیا جائے۔ جو نام کو تو مزدوروں کی آمریت ہے لیکن درحقیقت چند افراد کا مجموعہ ہے۔ سرمایہ دار تو پھر بھی ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ہیں اور ان کی گرفت سچی اتنی مکمل نہیں لیکن یہ تو دس بیس یا زیادہ سے زیادہ چند سوا شخص ہیں جن کے ہاتھ دولت کے سرچنے سیخت کے تمام ذرائع اور اقتدار کی تمام کنجیاں ہیں۔ ہر فرد بشر کا روزگار اس کا کام کان، اس کی جائے سکونت، بلکہ اس کا جینا اور مرنا جا بھر حکراؤں کی مرضی پر ہے۔ چونکہ سارا پریس اور نشر و اشاعت کے تمام ذرائع ان کے پاس ہیں اس لیے ان سے اختلافات کا کوئی ذریعہ نہیں، تعلیم و تربیت کے تمام اداروں پر قابض ہیں۔ اس لیے یہ انسانوں کے ضمیر کے مالک بھی ہیں اگر کمیونسٹ ڈکٹیٹر چاہے تو لاکھوں بے گناہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دے جیسا کہ اسٹالن نے کیا اور کسی کو چون و چرا کی گنجائش نہیں۔

استبداد، ظلم اور فساد آمریت کی فطرت میں ہے۔ الغرض بنی نوع انسان کے دکھوں کا مداوانہ سرمایہ داری میں ہے اور نہ اشتراکی آمریت میں مغربی سرمایہ داری، شخصی آزادی اور انفرادی حقوق کی آڑ میں قومی زندگی میں انارکی پیدا کرتی ہے اور طاقتوروں کو کھلی ٹھنڈی دیتی ہے کہ وہ کمزوروں کا شکار کریں۔ دوسری طرف کمیونزم اجتماعی زندگی کو مربوط کرنے کی خاطر ساری آبادی کو ایسی جکڑ بندیوں میں کس دیتا ہے کہ انسان بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ دونوں جاوہ اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اسلام میں انفرادیت اور اجتماعیت کا صحیح اور فطری علاج ہے جو انسانی معاشرے کو افراط اور تعریض سے بچاتا ہے۔ اسلام میں جہاں ایک طرف انسانی شخصیت کا پورا پورا احترام ہے اور اس کے اعمال کی پوری ذمہ داری فرد پر عائد ہوتی ہے، وہاں دوسری طرف معاشرے کے اجتماعی حقوق کا اتنا لحاظ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے کوشاں رہنا فرض ہے اور اجتماعی ذمہ داریوں سے کن رہ گئی ممنوع؟

سرمایہ داری اور اشتراکیت دونوں سیاسی ظلم و استبداد اور معاشی استحصال کا ذریعہ ہیں۔ اشتراکیت جو سرمایہ داری کی پیدا کردہ ناہمواریوں کے خاتمے کے لیے وجود میں آئی تھی، خود سب سے بڑی سرمایہ دارین لگئی۔ ایسی سرمایہ داری جس نے انفرادی ملکیت ختم کر کے سب وسائل معیشت و طاقت اپنے ہاتھ میں مجتمع کر کے ہر فرد بشر کو بے دست و پا کر دیا۔

اسلام کے معاشی نظام کے عناصر ترکیبی

(۱) انفرادی ملکیت کا حق

اسلام ذاتی ملکیت کو جائز قرار دیتا ہے کیونکہ اگر یہ حق انسان سے چھین لیا جائے تو اس میں سب سے بڑی کوشش کی خواہش نہیں رہتی۔ ملکیت کی خواہش فطری ہے اور ذاتی عمل کی خالق ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے :

وَأَنْ لِّیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۚ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُدْرَىٰ۔

(ترجمہ) اور کہ انسان کے لیے کچھ نہیں، مگر وہی جو وہ کوشش کرتا ہے اور کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی۔

(پارہ ۲۷ سورت ۵۳ آیت ۳۹)

کاروبار حیات کا دارومدار اسی اصولی سہ پر ہے۔ دنیا و آخرت کی سعادتیں کوشش کا ثمرہ ہیں۔ ہوا، پانی اللہ کے خاص انعامات ہیں، لیکن ان ہواؤں اور پانیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ جدوجہد کی ضرورت ہے۔ جدوجہد کے بغیر نہ دنیا سہولتی ہے اور نہ آخرت۔

(ب) اتفاق فی سبیل اللہ

قرآن پاک کی رو سے دولت جمع کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس سے مقصود ضروریات زندگی کی تکمیل ہے۔ ضروریات پورا کرنے کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو اس کو

بنک میں جمع کرنے یا چھپا رکھنے کی بجائے حاجت مندوں میں تقسیم کرنا لازمی ہے۔ قرآن پاک بار بار انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتا ہے اور زکوٰۃ و صدقات کی تلقین کرتا ہے۔ اس باب میں قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں۔

وَمِمَّا ذَرَّاهُمْ يُنْفِقُونَ -

(ترجمہ) اور اُس سے جو ہم نے دیا خرچ کرتے ہیں۔

(پارہ ۱ سورت ۲ آیت ۳)

رزق کا لفظ کبھی عطائے جاریہ پر استعمل ہوتا ہے، کبھی حصہ پر، کبھی غذا پر اس لیے مِمَّا ذَرَّاهُمْ میں نہ صرف مال داخل ہے بلکہ تمام ذہنی اور جسمانی قوتیں اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ انسان اپنی تمام طاقتوں کو مال کو اور علم کو خدا کی راہ یعنی مخلوق کی جلائی کے لیے لگا دے، کیونکہ تکمیل نفس انسانی کے دو پہلو ہیں: خدا کے حضور بچکنا اور مخلوق خدا کی خدمت۔

ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ -

(ترجمہ) اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آجائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہو اور نہ کوئی دوستی ہو اور نہ کوئی سفارش ہو۔

(پارہ ۲ سورت ۲ آیت ۲۵۴)

تین چیزیں تجارت، تعلقات، محبت اور سفارش انسان کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتی ہیں۔ انسان زیادہ سے زیادہ کمانے کے لیے آخری بیٹہ تک کا دوبارہ میں لگا دیتا ہے۔ بیوی بچوں اور عزیزوں پر صرف کرتا ہے اور بڑے لوگوں کی دعوتوں اور ضیافتوں پر ملتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں قیامت کے دن کام نہ آئیں گی اُس دن تو اللہ کی راہ میں دیا ہوا کام آئے گا۔

اكتناز اور احتكار کی ممانعت

اكتناز کے معنی ہیں سونے پانڈی کے خزانے جمع کرنا اور احتكار کے معنی ہیں

اجناس خوردنی کو نرخ کی گرائی کے انتشار میں روک رکھنا۔ اگر حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کر دیئے گئے ہیں اور سونا چاندی جائز و حلال طریقوں سے حاصل کیا گیا ہے تو اکتفا نہ متحقق نہیں ہوتا۔ بصورت دیگر اس کی سزا دردناک عذاب ہے۔

اسلام نے اس کا رک رکھنے کی شدت سے مخالفت کی ہے۔ اسلام ذخیرہ اندوزی ناجائز منافع خوری اور چور بازاری کو سرمایہ داری کے عناصر ترکیبی قرار دیتا ہے اور ان کا اتصال کرتا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔

(ترجمہ) اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی خبر دے۔

(پارہ ۱۰، سورت ۹، آیت ۳۴)

حضرت ابوذرؓ اس بارہ میں یہاں تک مبالغہ کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک سونے چاندی کا گھر میں رکھنا ہی منع تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ خیال درست نہیں، اس لیے کہ پھر زکوٰۃ کس چیز پر ہے اور وراثت کی تقسیم کا کیا مطلب ہے، خود حضرت محمد صلعم سے مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ فرض کی گئی ہے۔ پس مال کی محبت اس صورت میں بُری ہے جب انسان اللہ کی راہ میں کچھ صرف نہ کرے یا مساکین کا حق ادا نہ کرے۔ اسلام کی تعلیم یہ نہ روی کی ہے۔ مال سے زکوٰۃ اور غزباد کا حصہ ادا کرتے رہو تو مال جمع کرنے میں کوئی تباہت نہیں۔ قابلِ مذمت وہ لوگ ہیں جو مال جمع کرتے ہیں پھر اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔

(د) اسلام وسائلِ معیشت پر کسی کی ملکیت کا حق تسلیم نہیں کرتا

سرمایہ دار ملکوں میں سرمایہ دار اور اشتراکی ملکوں میں ریاست کے نام پر چند سوشلسٹ لیڈر ملک کے تمام وسائلِ معیشت پر قابض ہیں۔ اس کے برعکس اسلام کسی فرد یا طبقے کو وسائلِ معیشت پر حقِ ملکیت نہیں دیتا۔

فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر کی رقم، زریعہ اور جزیرہ کا روپیہ تمام مسلمانوں میں تقسیم فرمادیتے تھے چنانچہ دولت کسی خاص ہاتھ میں نہ لگتی تھی۔ بیت المال میں جو رقم جمع ہوتی تھی وہ عام مسلمانوں کی مصالحت کی تکمیل اور رفع حاجات پر خرچ ہوتی تھی اس آیت پر غور فرمائیے :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ
لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
(ترجمہ) اور جان لو کہ جو تم فتح پاکر حاصل کرو تو اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے اور قریبیوں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔

(پارہ ۱۰ سورت ۸ آیت ۴۱)

مال غنیمت کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے ہونے سے مراد یہی ہے کہ وہ فی سبیل اللہ خرچ ہو یعنی بیت المال میں داخل ہو کر مسلمانوں کی ضروریات عامہ پر خرچ ہو اور باقی سپاہیوں وغیرہ میں تقسیم ہو یا ان کی تنخواہوں اور سامان کے کام آئے۔ پھر ان ضروریات عامہ کی تفصیل بیان کر دی یعنی رسول اور قریبی اور یتیم اور مسکین اور مسافر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقدر ضرورت کے کمر باقی سب مسلمانوں کی ضروریات پر خرچ کر دیتے تھے۔ اب یہ کہ آپ کیسے قدر دانتے تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ جب آپ ملک عرب کے بادشاہ تھے تو آپ کے گھر کا سامان ایک کھجور کی چٹائی اور ایک پانی کی ٹھلیا تھی اور بیبیوں نے جب کچھ اپنی آسائش کے لیے مال مانگا تو حکم ہوا کہ اگر دنیا کا مال چاہتی ہو تو آؤ تمہیں بخش کر دوں۔ ذی القربی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اہل گھر ہیں، مگر اس سے مراد یہ بھی نہیں کہ ان کے خوشحال افراد کو دیا جائے۔ جیسا کہ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا وہ حق صرف اس قدر تھا کہ ان میں سے جو عزیز ہیں ان کو دیا جائے۔ قرآن میں ان کے خاص ذکر کی وجہ یہ ہے کہ بیت المال میں جو صدقات آتے تھے وہ ان پر حرام کیے گئے تھے اور صرف اس مال سے ان کو دینا جائز تھا۔

وسائلِ معیشت میں اراضی کو اساسی حیثیت حاصل ہے اور اگر اس کو خاص افراد یا طبقات میں تقسیم کر دیا جائے تو زمینداریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسلام زمین کو کسی فرد یا گروہ

کی ملکیت نہیں بناتا بلکہ اس کی آسانی کو بیت المال میں جمع کر کے مصالح عامہ پر خرچ کرتا ہے۔

جب عراق اور شام فتح ہوئے تو حضرت بلالؓ، حضرت زبیرؓ اور دوسرے صحابہ نے مطالبہ کیا کہ انہیں عراق کی زمین کا مالک بنا دیا جائے۔ حضرت علیؓ، حضرت طلحہؓ وغیرہ نے مخالفت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمین کی ملکیت ہر راضی نہ تھے اور فرماتے تھے: **لہی عامۃ المسلمین کی دولت ہے، میں کسی ایک فرد یا کسی خاص طبقہ کو ہر گز اس کا مالک نہیں بناؤں گا؟**

اس بات پر خوب رد و کد ہوئی۔ جو لوگ تقسیم کے حق میں تھے وہ کہتے تھے کہ عمرؓ ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ جس زمین کو ہم نے تلواروں کے ذریعے فتح کیا ہے عمرؓ ان کو ایسے لوگوں کے لیے رکھتے ہیں جو جنگ میں شریک نہیں تھے۔

جب معاملہ طویل پکڑ گیا تو حضرت عمرؓ نے اس کو مجلس ثورئی میں پیش کر دیا جس میں پانچ اوس اور پانچ خزیج کے سرکردہ افراد شامل تھے۔ آپ نے مجلس مشاورت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

”میں بھی آپ ہی جیسا ایک فرد ہوں۔ کچھ۔ لوگوں نے میری موافقت کی ہے اور کچھ نے مخالفت۔ میں نہیں جانتا کہ آپ میری خواہشات کے مطابق چلیں۔ آپ کی پاس اللہ کی کتاب ہے جو حق کو واضح کرتی ہے۔“

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے کی تائید میں سورۃ الحشر کی یہ آیت پیش کی:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَعَلَّكُمْ يَكُونُوا دُوقَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

(ترجمہ) جو اللہ نے اپنے رسول کو بستیوں والوں سے مال غنیمت دلایا (اور وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور قریبیوں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے) تاکہ تم میں سے دولت مندوں کے اندر نہ بھرتا رہے۔

(پارہ ۲۸ سورت ۵۹ آیت ۷)

آیت کا مفہوم واضح تھا، اس کے بعد اختلاف کی گنجائش نہ رہی اور سب نے حضرت عمرؓ کی بات مان لی۔ ان زمینوں کا خراج بڑی مقدار میں مدینہ آیا اور مسلمانوں پر تقسیم کر دیا گیا۔ اگر حضرت عمرؓ زمین تقسیم کر دیتے تو دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جاتی اور عامۃ المسلمین منہ دیکھتے رہ جاتے۔ اس بارے میں سید امین الحق صاحب لکھتے ہیں:

”اسلام دولت مندوں کی ثروت کو جائز قرار دیتا ہے اور کسی دولت مند پر ناراضگی اور ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کرتا۔ مگر اس کے ساتھ نفسی معیشت میں بنی نوع انسان کے ہر فرد کو دولت کے ساتھ مساوی اور برابر حق دیتا ہے اور اسلام کسی انسانی فرد کا نفسی معیشت سے محروم رکھنا برداشت نہیں کرتا..... حضرت عمرؓ نے سواد کی تقسیم کا مطالبہ کرنے والوں کے

مقابلہ پر سورت المشرک آیات سے سواد کی تقسیم نہ کرنے کے لیے احتجاج کیا تھا اور حضرت عمرؓ کے اس احتجاج کرنے پر تمام مخالفین اور منافقین حضرات صحابہ کے اتفاق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن شریف معیشت کے حق کو نسل انسانی کے تمام افراد کے لیے مساوی طور پر برقرار رکھتا ہے اور کسی کو بھی

حق معیشت کی مساوات میں دخل انداز ہونے کا حق نہیں دیتا ورنہ جی حضرت نے سواد عراق و شام کی اراضی کو سرفروشانہ قربانیوں سے بزرگ شریعت حاصل کیا تھا۔ ان حضرات کے علاوہ عراق اور شام کی اراضی سے دوسرے ایسے حضرات

آئے والوں کو جو مذکورہ فتوحات میں شریک نہیں تھے معیشت حاصل کرنے کا حق ہرگز نہ دیا جاتا، اور مجاہدین میں اس لیے تقسیم نہیں کیا گیا کہ ان میں تمام مسلمانوں کا حق تھا۔ سیلاب بن یثار فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے سواد کا علاقہ ان لوگوں کے لیے محفوظ رکھا جو مدین کے صلب اور عورتوں کے رحم میں ہیں اور اہل عراق

کو ذمی قرار دیا۔ وفتوح البلدان باب فتوح السواد ص ۳۸۳

غرض یہ ہے کہ انسانے امت کا یہ فرض قرار دیا گیا کہ مصلحت عامہ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت میں اگرچہ رزق کے اعتبار سے تعاضل و تفاوت درجات

پائے جاتے ہیں لیکن اس تکوینی تنوع کے باوجود بھی نسل انسانی کا کوئی فرد معیشت کے حق سے محروم نہ رہنے دیا جائے اور اہل ثروت کی دولت میں اضافہ کرنے

پر مزید التفات اور توجہ نہ کی جائے۔

رسید امین الحق: اسلام کا معاشی نظام اور
گزشتہ معاشی نظریات صفحات ۲۳، ۲۴

حضرت بلالؓ کی استدعا پر حضرت رسالت مآب نے زمین کا اچھا خاصا رقبہ آپ کو
عنایت فرمایا تھا۔ حضرت عمرؓ خلیفہ ہو گئے تو حضرت بلالؓ کو بلا کر فرمایا:
”جو رقبہ حضورؐ نے آپ کو مرحمت فرمایا تھا اس کو آپ پورا سنبھال نہیں
سکتے۔ جس قدر سنبھال سکتے ہو پاس رکھو، باقی واپس کر دو۔ حضرت عمرؓ نے
حضرت بلالؓ کے انکار کے باوجود زمین کا غیر آباد حصہ اُن سے لے کر
مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔“

حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے اپنی خلافت کا آغاز جاگیروں سے متعلق دشاویزیں
بھاڑنے اور بھاری بھاری وظیفے بند کرنے سے کیا جو بنو امیہ کو خواہ مخواہ دیئے جاتے
تھے۔ آپ نے منادی سے کہا کہ نماز کا اعلان کرو۔ پھر مسجد میں گئے، لوگ جمع تھے اُن
سے کہنے لگے:

”جو کچھ حرام مال جمع تھا سب نکال رہا ہوں اور بیت المال میں داخل
کو رہا ہوں؟“

آپ نے ساری دشاویزیں جلادیں اور جاگیریں واپس کر دیں۔ اسی اصول
پہندی پر بنو امیہ آپ سے ناراض ہو گئے اور وہ اکٹھے ہو کر آنے اور کہا:
”آپ نے بیت المال کو تو زندہ کر دیا اور اپنے بھائیوں کو بھوکا مار دیا۔
آپ روم مظالم کیوں کرتے ہیں؟ یہ ظلم تو پچھلوں نے کیے تھے۔ آپ سے
کیا واسطہ؟ آپ جو چاہے کیجئے مگر ہمارے وظائف کے معاملے میں دخل
نہ دیجئے۔“

حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے کہا:

”مگر میں اسے پسند نہیں کرتا، بخدا زمین پر ایک ظلم بھی نہ چھوڑوں گا خواہ
ہر ظلم کے بدلے میرا ایک عضو کاٹ دیا جائے۔ حتیٰ کہ اس طرح میری جان
چلی جائے۔“

واقی حضرت عبداللہ بن عبدالعزیز نے کوئی ظلم نہ چھوڑا۔ یحییٰ بن سعید کا کہنا ہے: ”مجھے عمر بن عبدالعزیز نے صدقات وصول کرنے پر لگایا تو مجھے وہاں کوئی ایسا شخص نہ مل سکا جسے وہ صدقات دے سکوں کیونکہ عمر بن عبدالعزیز نے لوگوں کو مال دار کر دیا تھا۔ لہذا میں نے اس خیرات کے مال سے کچھ غلام خریدے اور انہیں آزاد کر دیا۔“

(ذ) زکوٰۃ

الزکوٰۃ۔ زکا سے مشتق ہے اور کھیتی کے بار آور ہونے پر یہ لفظ بولا جاتا ہے اسی سے زکوٰۃ ہے اور یہ وہ مال ہے جو فقرا کو دیا جاتا ہے اور اسے زکوٰۃ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس سے برکت ہوتی ہے اور مال بڑھتا ہے یا اس وجہ سے کہ اس سے تزکیہ نفس ہوتا ہے۔

فریضۃ زکوٰۃ کی بجا آوری سے دو گونہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو قوم کے غریب، مسکین، نادار لوگ ملکہ معاش سے نجات پاتے ہیں، دوسرے دولت کی تقسیم عمل میں آتی ہے۔ دولت کی تقسیم کا یہ بہت اعلیٰ انتظام ہے، سوشلسٹ محض دھوکا دیتے ہیں۔ اُن کے پاس غریب عوام کی حالت سدھارنے کا کوئی نظام نہیں۔ اسی طرح یورپ آج جس مشکل سے دوچار ہے۔ وہ یہ ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو جاتی ہے۔

اسلام نے یورپ کی افراط اور سوشلسٹ ملکوں کی تفریط کا علاج تین طریقوں سے کیا ہے۔ زکوٰۃ کہ متحمل لوگوں کی دولت میں سے ہر سال چالیسواں حصہ نکل کر غریب میں تقسیم ہوتا ہے۔ تقسیم وراثت اور محانت سود۔

(ر) اسلام کا قانون وراثت

اسلام کا قانون وراثت ہر زمانے کے معاشی مسائل کا واحد حل اور آخری حل ہے معاشی مسائل یا تو عدم مساوات سے پیدا ہوتے ہیں یا ارتکازِ دولت سے۔ قانون وراثت بیک وقت دونوں خرابیوں کا سدباب کرتا ہے۔ وہ یوں کہ ایک طرف ہر حق دار کو حق پہنچاتا ہے، دوسری طرف تقسیم ترکہ کا لاشنا ہی سلسلہ جاری رہتا ہے، جس کی وجہ سے دولت

برابر تقیم ہوتی چلی جاتی ہے اور کسی خاص فرد کے ہاتھ جمع نہیں ہونے پاتی۔
 اسلام کا قانون وراثت حقوق انسانی کی مساوات کا چارٹر ہے۔ یہ ایک ایسا شاہکار ہے، جس کی نظیر نہیں۔ اگر دنیا کے ملکوں میں اس اصول کو نافذ کر دیا جائے تو سب معاشی ناہمواریاں اور نا انصافیاں دور ہو جائیں اور افراد و طبقات کا توازن قائم ہو جائے۔ غور کی جائے کہ اُنہی محض نے آج سے چودہ سو برس پہلے اُن معافی مشکلات کا حل بتا دیا جس سے آج انسان دوچار ہے۔ آخر اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ انسانی دکھوں کا علاج اسلامی تعلیم میں ہے اور کہیں نہیں ہے

ہر چہ دانا کُند ، کُند ناداں
 لیک بعد از خرابی بسیار

اولاد میں ایک مساوات ہے، وہ سب حصہ دار ہونے چاہئیں۔ یہ نہیں کہ بیٹوں کو ساری جائیداد دی جائے، اور نہ ہی ساری اولاد کو محروم کر کے ایک کے سپرد کُل جائیداد کر دی جائے جیسا کہ بعض ملک میں سب سے بڑا بیٹا جائیداد کا مالک ہوتا ہے اور باقی سب اولاد محروم رہ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر میاں، بیوی کی جائیداد کا وارث ہو سکتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ بیوی میاں کی جائیداد میں حصہ نہ لے۔ اسی طرح ماں باپ کے حقوق میں تفصیل حقوق کے لیے مطالعہ فرمائیے۔ سورۃ النساء کی آیات سات سے چودہ تک۔

اسلام کے عدلانہ نظام معیشت پر ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں:

”قرآن و سنت کی تعلیمات اور صحابہ کرام کی عملی زندگی کے مطالعہ کے بعد مجھے اس حقیقت کا پورا اذعان ہو گیا ہے کہ اسلام کے بنائے ہوئے اجتماعی نقشہ میں دولت اور وسائل دولت کے استحکام و اکتان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسلام نے سوامائی کی نوعیت کا جو نقشہ بنایا ہے اگر ٹھیک ٹھیک قائم ہو جائے اور صرف چند خائے ہی نہیں بلکہ تمام خائے اپنی اپنی جگہ بنیں تو ایک ایسا اجتماعی نظام پیدا ہو جائے گا جس میں نہ تو بڑے بڑے کرور پتی ہوں گے نہ مفلس و محتاج طبقے۔ ایک طرح کی درمیانی حالت غالب افراد پر طاری ہو جائے گی، بلاشبہ زیادہ سے زیادہ کمائے والے افراد موجود ہوں گے کیونکہ سبھی و کسب کے بغیر کوئی مومن زندہ ہی نہیں

رہ سکتا۔ لیکن جو فرد جتنا کمائے گا اتنا ہی زیادہ انفاق پر مجبور ہوگا اور اس لیے افراد کی کمائی جتنی بڑھتی جائے گی اتنی ہی زیادہ جماعت بحیثیت جماعت کے خوش حال ہوتی جائے گی۔ قابل اور مستعد افراد زیادہ سے زیادہ کمائیں گے لیکن صرف اپنے ہی لیے نہیں کمائیں گے بلکہ تمام افراد قوم کے لیے کمائیں گے۔ یہ صورت پیدا نہ ہو سکے گی کہ ایک طبقہ کی کمائی دوسرے طبقوں کے لیے محتاجی و مفلسی کا پیغام ہو جائے جیسا کہ اب عام طور پر ہو رہا ہے۔ [الو الکلام آزاد۔ ترجمان القرآن جلد دوم صفحات: ۱۲۲-۱۲۱]

بلند پایہ کتابیں

۱۔ علمی اردو لغت ^(پانچواں) زندہ اردو زبان کی ایک جامع لغت

جس میں اردو ادب کے فضلا، عام قاری اور طالب علموں کی جملہ ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اردو ادب کے ماہرین نے (ڈاکٹر سید محمد عبد اللہ، ڈاکٹر وحید قریشی، ڈاکٹر عیاد بریلوی، میرزا ادیب، پروفیسر محمد شفیق، مولانا ماہر القادری کراچی، روزنامہ ہائے نوائے وقت، بھارت جنگ کراچی، ماہنامہ کتاب لاہور) نے بہترین آراء کا اظہار کیا ہے۔ (جلد دوم)

صفحات ۱۶۳۶ کتابت عمدہ، آفٹ چھپائی، مضبوط اور خوبصورت جلد قیمت ۱۲ روپے

۲۔ علمی اردو لغت ^(متوسط) از دارلٹ سرسندی ایم اے : یہ درمیانی لغت سکولوں، کالوں

کے طالب علموں اور عام شائقین کے لیے کم قیمت والی لکھی گئی ہے کوشش کی گئی ہے کہ نصابی کتابوں کے تمام الفاظ اور عام اخباری الفاظ اس میں مل جائیں معانی میں اختصار کر کے خلاصہ کم کر دی ہے صرف ضرورت کے الفاظ شامل کئے گئے ہیں۔

صفحات بارہ سو ۲۳۸، ستمبر ۱۹۷۹ء تک مارکیٹ میں آجائیکے انشاء اللہ تعالیٰ قیمت اندازاً پچاس روپے

۳۔ کالم نویسی کے فن کے متعلق عمدہ پیش کش جو صرف طلبہ ایم اے صفات

بلکہ نوجوان صحافیوں کی راہنمائی بھی کرتی ہے۔ اکثر اخبارات نے اس کے متعلق بڑے بلند آراء کا اظہار کیا ہے۔ قیمت : دس روپے۔

۴۔ اردو کے دس عظیم شاعر

از پروفیسر محمد اقبال جاوید ایم اے، صدر شعبہ اردو گورنمنٹ کالج گوجرانوالہ : اردو ادب کے مشہور مصنف اور ادیب کے مطالعہ و فکر کا چمچور ہے جو درج ذیل اردو کے دس شعرا کے فن و فکر کا ایک جامع تنقیدی جائزہ ہے جن پر نیچے دیئے گئے عنوانات کے تحت سیر حاصل بحث کی گئی ہے، وہی۔

میر تقی میر، میر درد، بھٹو، آتش، غالب، حالی، حسرت، اقبال، امیر، عنوانات : شعر و سخن پر مبنی بحث (۱۲) شاعر کے فکر کا ہر پہلو (۳) تبرکات کے عنوان سے عظیم نقادوں کے نمایاں مضامین اور آزاد (۳) انتخاب کلام، خصوصیات کے اعتبار سے۔ اشارات و مخافت، تحقیقی کام کرنے والوں کے لیے

ایک مفید فہرست (۷)، تنقیدی بحث، زبان کے با محبین کے ساتھ۔ قیمت ۱۔33 روپے۔

۵۔ **مباحث** از ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب : سانی و تحقیقی مضامین (اردو ادب اور شاعری کے متعلق بہترین تحقیقی مقالات کا مجموعہ، اصولی بحثیں تنقیدی تجزیے اور اوصاف شامل ہیں) صفحات ۴۵۶۔ کاغذ سفید، پرنٹنگ آفٹ۔ قیمت ۲۰/- روپے

۶۔ **سید احمد خاں اور ان کے رفقاء کی نشر کا فکری اور فنی جائزہ** : از سید محمد عبداللہ صاحب : ڈاکٹر صاحب موصوف کی مشہور کتاب کا تیسرا ایڈیشن (۱۹۷۹) صفحات ۳۰۸۔ کاغذ سفید چھپائی آفٹ۔ قیمت ۱۸/- روپے

۷۔ **مقاصد اقبال** از ڈاکٹر سید محمد عبداللہ صاحب : طبع اول۔ سندہ ذیل موضوعات شامل ہیں ۱۔ (۱) بازیافت کا لامرغول (۲) ملی وجود سے چند نئے دشمن (۳) خارجی عصری علامت غربیت (۴) اسلامی وحدت کے تین داخلی دشمن (ضعف قلمی ملی کا علاج (۵) فکر اقبال (اقبال و رومی۔ اقبال اور روایت، اقبال دانستے اور ابن عربی، اقبال اور نغرائی) فکر اقبال کے مراحل ارتقاء۔ اقبال اور اسخون کے نقش قدم پر (۷) اقبال اور سائنس۔ کاغذ سفید۔ چھپائی آفٹ۔ صفحات۔ قیمت : ۲۱/- روپے

۸۔ **محرم نعت رسول** مرتبہ : پروفیسر جاوید اقبال گورنمنٹ کالج کوہر انوائس۔ قدیم اور جدید شعراء کی طبعی یا بغیر مدحی، فارسی اور اردو مقدمہ میں نعت گوئی سے متعلق نہایت مفید معلومات، نعتوں کے اشعار کے متعلق حوالہ جات اور تشریحات کتابت چھپائی اعلیٰ صفحات ۲۸۸۔ ہدیہ ۱۲/- روپے۔

۹۔ **علمی انگلش اردو دشمنی** از وارث سرسندی ایم اے اس انگلش اردو دشمنی کو سختی الامکان ایسی جامع کتاب بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک جلد میں بڑے درجے کے طلبہ تک کے لیے عام الفاظ کے اردو معانی مختلف مضامین کی اصطلاحات، معزوریات کے ماورات کے اردو معانی، قانونی الفاظ کے اردو معانی وغیرہ وغیرہ۔ وارث صاحب کا نام لغت کے کام میں اب کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ یہ دشمنی الفاظ کے صحیح معنی بتائے گی انشاء اللہ آپ کے ہاتھ میں جلد پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

علمی کتاب خانہ
بکیر سٹریٹ • اردو بازار • لاہور

مقابلہ کے امتحانات کے لیے بہترین کتابیں

۱. ایکیپونک دی ورلڈ آف انگلش
بہترین انگلش کمپوزیشن جس میں مقابلے کے پرچے بھی مل کر لیے ہیں۔ کالج اسٹوڈنٹس
کے لیے بلند پایہ کتاب۔ لائبریریوں کے لیے منظور شدہ۔
از سعادت علی شاہ، ریٹائرڈ پرنسپل (مرہوم) قیمت ۱۰/-
۲. علمی انسائیکلو پیڈیا آف جنرل نالج (انگریزی) ۱۹، ۱۹
از زاہد حسین انجم۔ نظر ثانی داصافے از پروفیسر شفیق جالندھری، شعبہ صحافت پنجاب یونیورسٹی
لٹرچر شخصیات۔ کھلیں۔ دنیا کے شہر اور قومیں آبادی، تاریخی و جغرافیائی معلومات
وغیرہ وغیرہ۔ قیمت ۲۲/-
۳. علمی گرنٹ افیئرز و انٹرنیشنل ریلیشنز (انگریزی) قیمت ۱۰/۵۰
۴. علمی ایوری ڈس سائنس (انگریزی) ۷/۵۰
۵. علمی پاکستان کے متعلق تمام قدیم و جدید معلومات (انگریزی) ۹/۰
۶. علمی ایٹلی جنس ٹیسٹ
از پروفیسر شفیق جالندھری و پروفیسر ٹی ایم یوسف ۱۰/۵۰
۷. علمی آئی۔ ایس۔ ایس۔ بی ٹیسٹس از پروفیسر شفیق جالندھری ۱۰/۵۰
۸. علمی واقفیت عالمہ (اردو) پاکستان دنیا از شفیق جالندھری ۱۳/۵۰
۹. علمی کتاب خانہ۔ کبیر سٹریٹ۔ اردو بازار لاہور

اردو ائیم اے (۱۹۷۹ء تا ۱۹۸۰ء)

امتحان ائیم اے اردو کی تیاری کے لیے ساتوں پرچوں کے لیے درج ذیل کتابیں موجود ہیں

۱۔ پرچہ اول: (اردو میں قصہ نگاری کا ارتقاء اور ڈراما) از پروفیسر محمد رشید کیانی پروفیسر جمیل انجم ۲۲۱-

۲۔ پرچہ دوم: (اردو میں شاعری کا ارتقاء) از پروفیسر جمیل احمد انجم ائیم اے ۱۵۱-

۳۔ پرچہ سوم: (تاریخ زبان و ادب) " " " ۱۸۱-

۴۔ پرچہ چہارم: (اردو میں جدید نثر نگاری کا ارتقاء) از پروفیسر محمد رشید کیانی ائیم اے ۱۵۱-

۵۔ پرچہ پنجم: (اردو میں تنقید نگاری) از پروفیسر جمیل نقوی ائیم اے ۲۴۱-

۶۔ پرچہ ششم: (اقبالیات کا مطالعہ خصوصی) " " " ۱۵۱-

۷۔ پرچہ ہفتم: (مضمون نگاری) از پروفیسر محمد رشید کیانی ائیم اے ۱۵۱-

ان کتابوں کی مقبولیت کا اندازہ اس امر سے کیا جاتا ہے کہ ان کا پہلا ایڈیشن توقع سے بہت پہلے ختم ہو گیا۔ اب دوسرا ایڈیشن نئے منصوبے کے تحت زیادہ مفید شکل میں بطور نو تیار ہو کر مارکیٹ میں آگیا ہے جو درج ذیل خصوصیات کا حامل ہے :

● اختصار و جامعیت پیش نظر رکھے گئے ہیں، غیر ضروری تفصیل چھوڑ دی ہیں۔

● ۱۹۵۶ء سے لے کر ۱۹۷۹ء کے امتحانی پرچوں کو پیش نظر رکھ کر مضمون دار ترتیب دے کر سولاً جواباً تحریر کیا گیا ہے۔

● بار بار آنے والے سوالوں کی تکرار اور یکسانیت کی وضاحت کے لیے تشریحی نوٹ لکھ کر

سوالات کی توضیح کر دی گئی ہے۔

● مصنفین اور کاتب جن سے استفادہ کیا گیا ہے کی فہرست اور اشاریہ ہر کتاب کے شروع

میں لگا دیئے گئے ہیں۔

اس ایڈیشن میں مندرجہ ذیل اضافے کئے گئے ہیں جن پر نوات پوچھے گئے ہیں :

مولانا آزاد کی نیرنگ خیال، شبلی کی سیرت النبی، فورٹ ولیم کالج، کلام اقبال میں سے

جستہ جستہ نظم پاروں کی تشریح، تاریخ ادب اردو (دورِ سرسید کی تفصیل کے ساتھ) از رام بابو

مع ترمیم و اضافہ از پروفیسر تبسم کاغیری اور ٹیل کالج لاہور ائیم اے اور بی اے دونوں کے لیے قیمتی

علمی کتاب خانہ • اردو بازار • لاہور

امتحان ۱۹۸۶ء ایم اے، اسلامیات کے لیے

مفید اور معیاری کتابیں

پروجہ ۱۔ القرآن : سورۃ نباہ و سورۃ مائدہ :

۱: سورہ نساء، ترجمہ و تفسیر، از پروفیسر مولانا منظور احمد صاحب ایم اے (گولڈ میڈل)

وفانس دیوبند ○ خیال میشن ۱۸۷۰ء روپے ۹۹

۲: سورۃ مائدہ: مع ترجمہ و تفسیر از پروفیسر ولایت منظور احمد ○ نیا ادیشن ۱۵/۱۰

۳: تاریخ ادب تفسیر و نقول تفسیر از پروفیسر مولانا منظور احمد ۱۹۷۵ء ۲۱ روپے

نوٹ: مندرجہ بالا نامیہ میں ترقی کے آثار، لیکن حلال اور حلال ہونے کے ہیں۔

پرچہ ۲۔ الحديث: کتاب النملۃ، کتاب الزکوۃ، و کتاب الصوم، مشکوٰۃ المصابیح، فہرست

کی پہلی مدیت صرف -

کتاب الصلوة از مشکوٰۃ المصابیح: مع ترجمہ و شرح از مولانا منظور گلبرگ

كتاب الزكاة وكتاب الصوم المصاين مع ترجمه وشرح

تایمز اخبار مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ ۱۵ روپے

ماہنامہ اصول حدیث - اردو ماہنامہ صاحب (۵) پر ۲/۵، ۲۰۱۵ء

۲: رہنمائے فقہ و اصول فقہ :- اس میں مراد اور مٹوا ایشیہ کا خاصہ آرائین

۱۸ قرآن وحدیث تختہ تفسیر کثرت ازہر و فیہر نظام رسول ﷺ میں دیا گیا ہے۔

بروج ۳: تاریخ مسلمانان عالم قدیم و جدید مع موجوده عالم اسلام از فاضل تاریخ دان .

دوفیسر محمد رضا خان ایم اے (ریٹائرڈ پرنسپل) مختصر مع جامع تاریخ عمل اسلام اور اسلامی نظریات

نمونه تصویر: تمام ادوار کا عمدہ فقہی جائزہ، صفحات ۱۰۰۰، اساتذہ ۲۳۵۱۸ قیمت ۳۶/۰۰

رجد ۳۔ ذہاب عالم تقابلی مطالعہ۔ ان پروفیسر محمد ری غلام رسول ایم اے (۳۰) قیمت ۳۰ روپے

برجہ ۱۰۱-۶: سلام معاشرتی نظام، اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا اقتصادی نظام، اپوزیٹو نظام

جیہ ۱۱۰۰ روپے کے کاغذ بنائے گا وہ ۱۱۰۰ روپے اور ۱۱۰۰ روپے کے کاغذ بنائے گا وہ ۱۱۰۰ روپے

[illegible]

۲۰ روپے ۱۸ روپے (زیر طبع)

چند آہن آئیس مع زبال آسمان و آہن و جواہر مع زبال آسمان

مقالات علوم اسلامیہ - از پروفیسر مولانا منظور احمد انیالیٹیشن قیمت ۱۰ روپے

عالم کے تار و پود میں